

❀ ॐ ❀

भगवान् महावीर का दिव्य सन्देश

प्रथम-भाग

अनुवादक -

प्रसिद्ध वक्ता परिङ्गन मुनि श्री १००८
श्री चौधमलजी महाराज

३३३ ६६६

प्रकाशक -

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक मंमिति,
रतलाम.

चुर्तीयावृत्ति { मूल्य ६॥) { वीरानन्द २५५७
२००० } सन १९३२ ६० { १४० स० १६८७

श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, - रतलाम.

प्रकाशक—
 मास्टर मिथीमठ
 ग्रॉ० मनी
 श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति,
 रतलाम.

संस्करण	प्रतिया	सन् रन्धी
प्रथम	१०००	१६२६
द्वितीय	१०००	१६२६
तृतीय	२०००	१६३१

मुद्रक—
 मैनेजर—
 श्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस,
 रतलाम.

भगवान् महावीर का पूर्व परिचय ।

एक वह समय था, कि जिसका पल पल इस जगती तलके दीन-हीन-असहाय-और धर्म मेवरु प्राणियों के लिए, पुनर्जन्म के समान भारवान् प्रतीत होता था; समस्त संसार में चारों ओर त्राहि त्राहि की आर्त्त पुकार मची हुई थी, और कोई किमी के दुख सुख में, शब्दों द्वारा योग-दान देने वाला तुरु, यहा दृष्टि-गोचर नहीं होता था । मानव समाज का चच्चा चच्चा तुरु अपने निज स्वार्थ की बलि-वेदी पर उतराया हुआ था, अपने सुद के मतलब ही में मस्त और रत था जिस तिस तरह से हो सके अपनी मनेच्छा की और स्वार्थ की परमोन्नति ही में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विशेषत्व और मुख्योद्देश्य बन चुका था । देवी और देवताओं के सन्मुख, गूंगे और वारू विहीन पशुओं और निर्मल नरों तक का, निर्दयता-पूर्वक बलिदान घर घर और गली गली किया जाना प्रत्येक नर, श्रेय कर और स्वर्गप्राप्ति का एक मात्र अनुपम और सीधा सच्चा उपाय समझने लग गया था; उपाय नहीं वरण स्वर्ग की तृप्ति से तृपित वे नर, वे धन के मद से अन्धे मानव-गण, उन मूक पशुओं और अमल आदिमियों को प्राण नाश के भय से, घोर आक्रन्दन करते हुए भी, भूमिस्थ वेदियों की धधकती हुई

गम की आभा गति ही जगनाय थी । अन्त में, कुछ मुहूर्त में पथान्नी, धाड़ दड़ ग्रन्थगाँ नन-मस्तक हा कर अपन अधर स्थान की यात्रा चना गई ! अहा ! कितना अष्ट भयम-शीलता थी ! उर ललाम यौवन, तप और त्याग का कैसा अपूर्व सम्मिश्रण था !

भगवान् के मध्य तनु म, प्रत्येक जगों के जोड़ों की जगह जगह, यौवन प्रियम के कारण निकल हुए, जा एर सारभाषित, चिकने आर आँट पदार्थ का जमाव हो रहा था, उस पर, पूर चार भाग तर, मनु-र निकर मडराते हुए, अपन रूर ममाय का परिचय देन रह तथापि वे आत्मवार, जया क त्यों अटल और ध्यान-मग बने रहे । यह उनकी महनशीलताका एक अनुपमेय उदाहरण था । ग्वालवालों न लाहेरी कीलों आदि में उनके कणों और तनुका जगह जगह छू देना, अपना कौतुहल मय वर्तव्य मान लिया था । तब भी भगवान् पूर्ववत् ही अचल और अटल बने रह । पाठको ! देखा आपने, भगवान् की आदर्श तमा का समुज्ज्वल और निमल नमूना ? उनेन अपनी अन्धपायु ही में, जिन सद्ब्यातीत कर्ने-दलों का एकाभी क्षय नर लिया था, वह उनकी अपूर्व शक्ति ही का वातक था । ऐसे भगवान् के शरीर के त्याग और शूरता की गाथा का सौगोपांग वर्णन करना, मानवी शक्तियों में परे की बात है, जिन की समानता अभगत् है,

महानशीलता अनुपमेय है, आत्म-बल अद्वितीय है, और
वीरता अलौकिक शौर्य-सम्पन्न है ।

प्रिय पाठको ! हम उन्हीं भगवान् के दिव्य संदेश को
आप तक, आपकी आजकी भाषा में पहुंचाने की धृष्टता
कर रहे हैं । यह भगवान् हमारी आत्मा को अमर बल दे,
जिसमें, हम उन के उन दिव्य संदेशों को, यथावत् ससार
के आबाल-वृद्ध सभी के पास पहुंचाने में सामर्थ्यवान्
और प्रयत्नशील हो सकें ।

सेक्रेटरी,

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति,
रत्नलाम. (मालवा)

आगी में स्वाह कर देना, अपने धर्म की चरम-सीमा
 मान बैठे थे, और उन बलि जाने वाले पशुओं तथा नरों
 के निकले हुए गर्मागर्म रक्त से ग्राम भरके इस भारतमाता
 का विस्तृत भू-भाग, एक ही समय में रक्त रञ्जित हो
 उठा था, तथा अत्याचारों की चढ़ती हुई मात्रा से हमारी
 यह भारत वसुन्धरा मरमरक दहल उठी थी, ऐसे ही सफ़ठ
 भरे गाढ़ समय में किसी महत्त्वशाली का, प्राणीमात्र के
 लाभार्थ, उम्र अवनीतल में अवतीर्ण होना सम्भव
 था । उम्र, पाठशे, उम्र महत्त्वशाली के रूपमें, जगत्-
 प्रभु, आज में लगभग २५४६ वर्ष के पूर्व, दशवें स्वर्ग
 में, चण्डिका धृतिराज राजद्रु निद्वार्थ के यहाँ, कुण्ड गाव
 में, परम सौभाग्यशाली माता पिता के पुण्य फल
 स्वप्न, आदश जननी त्रिशला के उदर में आये ।
 उत्पन्नात् चैव शुद्धा त्रिदशी के दिन, शुभ मुहूर्त में,
 भगवान् महावीर के नाम से उनका जन्म होता है। फिर, क्या
 था, समस्त मानव गण और देवलोग परम हर्षायमान्
 हाजर, बड़े समारोह के साथ उनका जन्मात्सव मनाते हैं ।
 पाठशे वृन्द । उनकी शैशवावस्था उनकी शिक्षावस्था
 की सुन्दरता का सुखदायक सदन और मनोहारिता की
 'मनोमुग्ध मञ्जूषा' था । यही नहीं, उनका यौवन भी एक
 साधारण यौवन नहीं था, उनकी लावण्यता की देख,
 कनकर नाम मारी ऐसा था, जो बड़े-बड़े के लिए,

अपन आपको सर्व प्रकार से विमरस कर, उनके उम रूप-
राशि जलेवर पर तन-मयस्क न हो पड़ता । सज्जनो !
इतना कान्त कलेवर होते हुए भी, यौवन प्रकाश की उम
अनुपम छटा में, वासना विशूचिका के चाञ्चल्य-भावका
अभास तक उम में नहीं था, प्रकृतिका मतवालापन भी
वहा अपना गान गवाये, नीचा मिर क्रिय बैठा था, और
बलामिक उच्छृङ्खलता युक्त आकाक्षा क आगमन की भी
आशङ्का वहा अष्टि गोचर नहीं होती थी । भगवान् का
वह यौवन-मान-मरोवर, प्रमरित गारदीय सारभवान्
प्रभात की भाति शान्त और सुस्थिर था । उम में उम
शान्ति और सुस्थिरता की सुखदायक शोभा का ललित
विकाश, अतिही दर्शनीय और नयनाभिगम था ।

इसी अति प्रिस्तुत विश्व-वारिधि को, जो विकट
विषय वामनाया की उत्ताल तरङ्ग मालाओं से तरङ्गाय-
मान है—उडेलित है, और जिनका प्रत्येक कोना कोना
अनेकों प्रकार के पाप और ताप के प्रलोभन रूपी महान्
विकराल जन्तुओं में, समुचित रूपेण, समाकीर्ण है,
तथा, जहां अनेकों तामसी प्रवृत्तियां, अपना भीषण
उड़वानल का रूप धारण कर, दिन रात प्रयाण कर रही
है, जिन के कारण, इस विश्व-वारिधि में से, सत्यानाशक
स्वार्थ का धूम्र मदा उठताही रहता है, इसी अगम और
अगाध विश्व-वारिधि को, जगत् नायक ने, पार करना

और अगाध विश्व वाग्धि की, जगत् नायकन, पार करना अपना परम लक्ष्य और प्रान कर्तव्य माना । तथा, त्याग, तपस्या और उदात्ता के अंगों पातों द्वारा, अपने जीवन के तीस वर्षों के समय में, अपने मुनिगाल राज्य और उस के अतुलनीय वैभव का उन्नाई के रूप में दूर इसे उस विश्व-वाग्धि की, उठाते न पार किया ।

भगवान् महावीर अहिंसा के अलौकिक अवतार, निःस्वार्थ प्रेम की प्राणमया प्रतिमा, एवं लाख गया के अनुपम तथा सजीव साधन थे । उनका पावन चरित्र, स्वर्गीय गुणों का सुन्दर कोष था, और वे महामना अपने समय के सर्व श्रेष्ठ पुष्प स्तन थे । उन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवा, तपोयुक्त माधना, आदर्श त्याग, विमल भक्ति और अनन्य प्रेम के प्रकाश में, समस्त ससार को चमत्कृत एवं चकाराधीन कर दिया था । तथा, वही ज्योति-विकीर्ण-कारी प्रकाश की चकाराधीन, ससार को इस अतीत काल के पश्चात्, आज भी, उसी प्रकार प्रकाशित कर रही है ।

भगवान् महावीर मुक्ति के अति अगम मार्ग का अनुमन्धान करते हुए, अपने कर्तव्य के पथ पर अहनिशि अटल बने रहे, वे समय अम्भय, कई विघ्न-बाधाओं के आते रहने पर, तिल-मात्र भी, अपने कर्तव्य के कठिनतम विचलित नहीं हुए । वे आगतुक आप-

दाओं को अपने भविष्योज्ज्वलता का भव्य साधन समझ कर, सदा अर्ध शान्ति, गुरु गर्भारता, और मत्साहस पूर्वक, उन का सामना करत हुए, घोर तपश्चर्या और प्रयत्न साधना में आठों याम रत होते रहे ।

जिम समय एक ओर त्रैलोक्य पूजनीय, इस अटल अवस्था की अविकल आराधना में तल्लीन थे, उसी समय दूसरी ओर अनेक देवाङ्गनाएँ, वसन्तादि अपने महचरा के साथ, शीतल जल में स्नान कर, अपने कान्त कलेवरों को नाना प्रकार के आभरणों से अलंकृत बना, एवं गतशः स्वर्गीय श्रंगारों में स १, तथा मन प्रकार से उन-ठन कर, भगवान् को उन की आराधना के आगम मार्ग से व्युत् करने के अनेक उपचारों को साथ लेकर वहा आ उपस्थित हुई । फिर वे अपने विशाल और विकसित नेत्रों की तिरछी चितवन पनी शगवली और कामोद्दीपक अपने अङ्गोपाङ्गों के हाव भावों से उन के मन को डिगाने का भगीरथ प्रयत्न करने लगी । किन्तु, पाठको, कहा तो आत्मिक बल से सम्पन्न अतुलित उल शाली वह धीर-वीर, और कहा उन के मन को डिगाने वाले वे ऐहिक सुख-साधन और वैलासिक आयोजन । भगवान् के कान्त कलेवर की नयनाभिराम श्री को निहारते ही अप्सरायों की, आपाद-मस्तक पराजय हुई । उस समय उस पिजयी वीर के काम-विकार से रहित प्रत्येक रोम

मेम की आभा प्रति शा र्जनाय थी । अन्त में, कुछ
सुदृढ़ के पथात् ही, आठ ह२ अप्पराण नत-मस्तर हो
रर अपने अपन स्थान की आर चला गई ! यहा !
रितनी श्रेष्ठ मयम-गीलता थी ! उन ललाप र्थावन, तप
रार त्याग का र्था प्रप्व मम्मिश्रण था ।

भगवान् के मय तनु में, प्रत्येक प्रगों के जाड़ों की
जगह जगह, र्थावन विराम के कारण निरुल दृण, जा एर
सौरभाषित, चिऊने रार आद्र पदार्थ का जमाव हो रहा
था, उन पर, पूर चार माम तरु, मधु-कर निरु मडराते
हाए, अपन रर म्बभाव ता परिचय दत रह, तथापि ये
आरमवार, ज्या र त्यो अटल रार ध्यान-मय बने रह ।
रह उनकी मदनशीलताका प्रर अनुपमेय उदाहरण था ।
ग्वालवालों ने लाहेरी रीलों आदि मे उनके कणों रार
तनुको जगह जगह छद देना, अपना कानुहन् मय कर्तव्य
मान लिया था । तर भी भगवान् पूर्ववत् ही अचल रार
अटल बने रह । पाटरो ! देगा आपने, भगवान् की आ-
दर्श लमा का समुजवल रार निमल नमूना ? उनेने
अपनी अच्चाधु ही में, निन सद्गयातीत कर्-दलों का
एकाकी लय कर लिया था, वह उनकी अपूर्व शक्ति ही
का द्योतिकथा । एमे भगवान् के शरीर के, त्याग और
शरता की गाथा का सौगोपांग वर्णन करना, मानवी
शक्तियों से परे की बात है, जिन की ममानता असगत है,

सहनशीलता अनुपमेय है, आत्म-बल अद्वितीय है, और वीरता अलौकिक शौर्य-सम्पन्न है ।

प्रिय पाठको ! हम उन्हीं भगवान् के दिव्य सदेश को आप तक, आपकी आज्ञाकी भाषा में पहुँचाने की धृष्टता कर रहे हैं । वह भगवान् हमारी आत्मा को अमर बल दे, जिससे, हम उन के उन दिव्य सन्देशों को, यथावत् ससार के आवाल-वृद्ध सभी के पास पहुँचान में मामर्थ्यवान् और प्रयत्नशील हो सकें ।

सेक्रेटरी,

श्री जैनोद्यम पुस्तक प्रकाशक समिति,
रत्नलाम. (मालवा)

❀ आदर्श मुनि ❀

(प्रथम भाग)

इस ग्रन्थ के अन्दर पवित्रवक्ता पण्डित मुनि श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज के किये हुए सामाजिक धार्मिक, सदाचार, दयामयी आदि कई महत्व पूर्ण कार्यों का दिग्दर्शन कराया गया है। साथ ही में जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में अनेक विदेशी विद्वानों की सम्मतियों सहित व अन्य मत के ग्रन्थों के प्रमाणों से तुलना करते हुए अच्छा प्रकाश डाला गया है। पुस्तक अति उत्तम, उपयोगी एवम् हर एक के पढ़ने योग्य है। इसकी तारीफ अनेक अक्षर वालों और विद्वानों ने की है।

इस में राजा महाराजाओं के व सेठ साहुकारों के २० उम्दा आर्ट पेपर पर चित्र हैं पृष्ठ संख्या ४५० रेशमी जिल्द होते हुए भी मूल्य लागत मात्र से कम रु० १।) और राज सस्करण का मूल्य रु० २) रक्खा गया है डाक खर्च अलग होगा।

पता.-श्री जनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम।

॥ सिद्धेभ्योनमः ॥

भगवान् महावीर का दिव्य सन्देश

हे सुखाभिलाषी मनुजों ! लोभ है, अलोक है, जीव और जड़ है, पुण्य और पाप है, आश्रय और मवर है, निर्जरा, नन्ध, और मोक्ष है, शुभाशुभ कर्मों की वेदना है, अहन्त है, तीर्थकर है, चक्रवर्ती है, जलदेव है रामुदेव है, नरक और नारकीय है, व स्वर्गीय देवता, तथा स्वर्ग सभी कुछ हैं, सिद्ध स्थान है और सिद्ध भी है, कापाय और कर्म हैं, कापाय और कर्मों में निर्मुक्त होने का उपाय भी है । इसी प्रकार प्राणातिप्राण, मृषावाद, अदत्तादान, मद्युन, परिग्रह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परापवाद, रति-अरति, माया-मृषा, मिथ्यात्व-दर्शन-शून्य ये अठारह प्रकार के पाप भी हैं और इन पापों से निवृत्ती होने का उपाय भी है । मोक्ष के अभिलाषियों को यह स्मरण रखना चाहिये, कि सत्कर्मों का अन्धा और कुरुओं का घुरा फल होता है । पाप पुण्य रूप वन्दन में पड़कर, जीव जगत् में नाना प्रकार के सुख और दुख सदा भोगते रहते हैं । चाहे पाप हो, या पुण्य, फल दोनों का अवश्य होता है । पञ्च महाव्रत, अर्थात् अहिंसा सत्य, प्रस्तेय, अलस, पुत्रिञ्चन भाव, छट

भोजन, और निवृत्ति तब, जो मत्स्य धर्म कहलाते हैं, ये मेरे द्वारा, प्रतिपादित, प्रधान और शुद्ध माने गये हैं अस्तु । मे न्याय मे परिपूर्ण हैं । समार के सम्पूर्ण चक्रों का अन्त करने वाला मुक्ति का यही मार्मिक पथ है, और यही सर्व दम्बों का नाशक भी है ।

सर्वत्र के मार्ग का पालन करता हुआ और उसके ऊपर अचल विश्वास रखता हुआ, जीव तत्पश्च होकर, सिद्ध स्थान को प्राप्त कर लेता है अर्थात् वह कर्मों से मुक्त हो जाता है । या, उसकी कापायाग्न के पुष्क जाने पर, वह अपने सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक दुर्गों का शीघ्र ही अन्त कर, चिर-शान्ति के शीतल और श्रेष्ठ सुखों का स्वानुभव करता है ।

यदि, निर्ग्रन्थ के पत्थनों के अनुसार, व्यवहार करते हुए, जीव के पुण्य की विशेष वृद्धि हो गई, तो वह मरण के पश्चात्, अनुत्तर विमान, आदि स्वर्ग को प्राप्त कर, वहा की देव योनियों में जन्म धारण करता है । और यों, वह उम स्वर्ग की भव्य श्रद्धियों और प्रधान सुखों को चिर-काल तक भोगता रहता है ।

जो पट्-काय-जीवों का हनन करता है, तृष्णा को अतीव रूप से बढ़ाता है, पञ्चेन्द्रिय जीवों का बध करता करवाता है, जो मासाहार करने वाला है, वह जीव मृत्यु के अनन्तर, नर्क का निरन्तर निवासी बनता है और

वहा, वह नाना प्रकार की यम-यातनाओं को चिरकाल तक सहता रहता है ।

जो किमी के साथ कपट का व्यवहार करते हैं, कपट ही जिन प्राणीयों का खान-पान, -लेन-देन, तथा, आहार और विहार है, झूठ तो जिन्हें जन्म ही से प्यारा है, किमी के ठग लेने ही में जा अपनी ठकुराई समझते हैं ऐसे प्राणी, मरण के अनन्तर, तिर्यक् (पशु पक्षी, वा कीट-पतङ्ग) आदि आदि अधम योनियों में जन्म-धारण कर, और जन्म के अनेक प्रकार के जघन्य और कारुणिक कष्टों को सहते हैं ।

वरञ्च, जो विनय-शील और कपट से जोसों दूर रहने वाले हैं, जिनके विचार उच्च और जीवन सदा सादा है, जिनके रग रग में दयाका सञ्चार है, जिन्होंने ईर्ष्या को ईति भीति मानकर त्याग दिया है, वे मरण के पश्चात् भी पुनः मनुष्य-जन्म ही ग्रहण करते हैं ।

इसी प्रकार, जो अणुत्रत रूप धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ और सराग समय-धारी साधु तथा जो इच्छा के न रहते हुए भी शीतोष्णादि कष्टों को सहन करते हैं, और जो ज्ञान-रहित तपश्चरण करते हैं, वे यहा से मरण के पश्चात् स्वर्ग में जा और देवत्व को धारण कर, देवताओं के प्रधान सुखों का उपभोग करते हैं ।

जितने भी नरक के जीव हैं, नारकीय नगर्य

नाओंमें नित्यम्प्रति अनन्त प्रकार के दुःख भोग भोगते हुए राहि नाहि करते रहते हैं, तिर्यक् योनियों में भी भृश व्यास, शीत-उष्ण, आदि आदि अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का, पग पग पर, दुर्दान्त सामना करना पड़ता है, फिर, मनुष्य जाति भी जन्म, जरा, जीवा मृत्यु, यश, अपयश, लाभ, हानि, काम, क्रोध, लोभ, मोह मद, मातृगर्भ आदि आदि कई प्रचल शत्रुओं व अनेकों प्रकार की आधि-व्याधि करके ग्रसित हो रही है । निम्न देवता कहते हैं, और जो नन्दन-वन की भैर और सार पदार्थों का पान करते रहते हैं, फिर, जो अम्भराओं के गान ३। निरन्तर श्रवण करते हैं, ये देवता तक, अपने विमाना की ऊँची नीची रैठक आदि के कारण, रात दिन पारस्परिक द्वेषाग्नि में तचते-झुनते रहते हैं, और पि हैं अपने पुण्यों के क्षीण होने पर देवत्व से पतिततावस्था का ध्यान सदा सताये रहता है । अस्तु । सच्चा सुख जीव को मोक्ष के अतिरिक्त, अन्यत्र कहाँ नहीं है । पापजिन कर, जीन, जन्म कर्मवश, नारकीय एव तिर्यक् योनियों में उत्पन्न होता रहता है, वही पुण्य के प्रताप से, मनुष्यभव, तथा देवत्व को प्राप्त कर सकता है । परन्तु, जो पट्ट काया जीवों की रक्षा में मम्यक् रूप से लगा रहता है, वह जीव अपने सम्पूर्ण पुण्य पापों का महार कर, मिद्ध जनता इत्या.

इस अगाध ससार सागर में, जीव अपने ही कर्मों में कर्म-बन्धन में फँस ज़ेब का अधिकारी होता है, और वही, कर्मों के नाश से, मुक्ति के मार्ग का मार्भिक पथी बनकर, आत्मिक सुखों में लीन होजाता है ।

जो जीव वैराग्य-भावों से जरा भी रञ्जित नहा होते, वे विकल्प-चित्त होकर, दुःख और दुरितों के दोलायमान अगम सिन्धु में नित दुर्गति लगाते रहते हैं, निपरीत इसके, जो जीव वैराग्यवान् हैं, वे आत्मा के प्रदेशों से चिप के हुए कर्म रूप दलकों सदा दूर ही करने में बने रहते हैं ।

जो जीवन्मुक्त बन चुके हैं, वे स्वभाविक ही शुभ कामों में लगे रहते हैं । उनका शुभ कार्य करना यही उद्देश्य बन जाता है, क्योंकि वे सम्पूर्ण रूप से परित्र बन गये हैं ।

स्त्री, पुत्र, कलत्र, और धन से सच्ची तृप्ति नहीं हो सकती । यदि इन से कभी किसी को तृप्ति हुई होती, तो अभी तक जगत् में नाना प्रकार की योनियों की उत्पत्ति ही न होती । अस्तु । सच्ची तृप्तिका विषय तो है केवल आत्मिक गुण जिम के मिल जाने पर जीव सदा के लिए परितृप्त हो जाता है ।

सदा प्रमन्न चित्त से ज्ञानादि गुणों में तल्लीन रहे चित्त और चहरे को कभी मैला न करो । तुम चित्त में गूढ़ निश्चय करलो, कि-चिन्ता ने तुम्हारे लिए जगत् में

जन्म ही नहीं लिया । फिर, तुम देख पाओगे, कि आनन्द स्वरूप आत्मा में सिवाय ज्ञान के अज्ञान को स्थान ही कहा है ।

शान्ति तो तुम्हारे ही अन्दर है । कामना रूप डाकिनी का आवेश जब तक तुम्हारे अन्दर है, तब तक शान्ति के दशन तुम्हें दुर्लभ हैं । वैराग्य के महा मन्त्र से कामना को मगाया जा सकता है ।

सदा अपने हृदय को देखते रहो, कि कहीं उसमें काम, क्रोध वैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान, और मद रूपी शत्रु घर न करलें । इन में से जिस किमी को भी देखो, तुरन्त भगादो । पर, देखना बड़ी बारीक नजर से सचेत होकर, ये छुपके से अन्दर आकर छिप जाते हैं, और मौका देग कर अपना विकराल रूप दिखालाते हैं ।

जिस प्रकार यह जीव राग-द्वेष द्वारा कर्मोपार्जन कर, उस के विपाक फलों को भी भोगता है, उसी प्रकार, राग द्वेषादि निवृत्ति द्वारा, जो प्राणी निज-कर्म कलापों को क्षय करने में समर्थ होता है, वही, सिद्धालय में सिद्ध-पद को प्राप्त कर, अटल सुख का अनुभव करता है ।

धर्म ही, इस त्रैताय-जन्म, जरा, और मृत्यु सम्पन्न ससार में मनुष्यों का हितकारी, और आत्मा का सच्चा मित्र है । यदि, तुम अभावधानी से चलाओगे, खड़े होगे, जेगे, सोओगे, भोजन करोगे, तो तुम्हारा अहित होगा,]

परन्तु यही सत्र मित-व्यवहार रूप से, यत्न-पूर्वक करने में, तुम्हारी आत्मा को किसी भी प्रकार कोई कष्ट कदापि न व्यापेगा ।

कर्म-सन्धन से छूटने का सीधा सच्चा यही उपाय है, कि तुम जगत् के प्राणि मात्र को, अपनी आत्मा के समान ही देखो और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तथा पचाश्रव को रोक कर पाचा इन्द्रियों को दमन करो ।

जीव और अजीव, के सुगम बोध का उपाय सद्गुरु द्वारा आत्मिक ज्ञान का अध्ययन और मनन है । इसी एक मात्र ज्ञान के सहारे मनुष्य अहिंसा धर्म का वीर-उपासक बन सकता है । धार्मिक क्रिया के साथ, ज्ञान की भी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि धर्म के लिए श्रद्धा भक्ति और विश्वास की ।

कल्याण का प्रथम मार्ग यही है, कि अपने दिन के कुछ समय में सद् शास्त्रों का चिन्तन और मनन या तो तुम स्वयं करो, अथवा नहीं तो गुरु-मुख में उमका श्रवण करो । श्रवण के बाद, उमपर एकान्त और निरन्तर, धोड़ा बहुत जितना बन सके, विचार करो । इन्हीं कामों से पापादि बधनों का परिचय भी तुम्हें मिल सकेगा, और कल्याणकारी मार्ग के ग्रहण और अवलम्बन की इच्छा का उदय

जिन जीवों को जीव और अजीव का अभिज्ञान नहीं है, वे जीव रक्षा वर्म रा यथाचित-पालन क्यों कर और कर कर मरते हैं। परन्तु जिसे जीव और अजीव के भेदाभेद का जराभी बोवहै, वह जीव रक्षा-पालन के धर्म में अवश्य सफल हो सकेगा। इसी ज्ञान में गति रखने वाला, सब जीवों की गति का जानकार हो सक्ता है, और जीव अजीव के भेदाभेद के ज्ञान का सम्यक् अधिकारी हो, वह कर्म बन्धन और मुक्ति के मार्ग का जानकारी भी होगा।

जब मनुष्य पुण्य पाप के मार्ग से परिचित हो जाता है, तब उसे नर-देह-सम्बन्धी भोगों से निवृत्त होने की इच्छा उपज जाती है। फिर, जब वही मनुष्य, इस इच्छा का भी परित्याग कर, पाप्मन गृह्णन्नादि, एवं अन्तरङ्ग क्रोधादि शङ्का मयोंग से परिमुक्त हो जाता है, तब वही माधु वहलाता है। यही माधु अवस्था, एक ऐसी अवस्था है, जिसमें रह कर ही मनुष्य जन्म जन्मान्तरों के सञ्चित कर्म क्षय में पूर्ण समर्थ हो सक्ता है। कर्म क्षय हाजाने पर, वही महाभाग, सारे लोका लोको को हस्तामलकरत् देख और जान, सक्ता है। यों, उसके मन-वचन और कर्म की चञ्चलता भी दूर हो जाती है। अन्त में, वही मुक्ति के पथ का पथी उन सिद्धान्त के मधुर रस का अमृत पान करता है।

परहित-परायणता में जो गृहस्थी पात्र भी, कभी

अपने हितों की हिमायत नहीं करता, वह गृहस्थी भी प्रशमनीय है । ऐ मसारी जीवों ! यदि तुम्हारी उम्र का अधिकांश भाग भी पाप कर्मों के अर्जन करने में व्यतीत हो चुका हो, तब भी हताश होने की कोई बात नहीं । उठो अब भी चेत्तो ! और ब्रिये हुए पाप कर्मों के लिये प्रारम्भार क्षमा-प्रार्थना करो । फिर, दूसरी ओर तुम तप, मयम, जमा, और ब्रह्मचर्य आदि में जुट पड़ो । जिसमें पर-भव में तुम्हें सुखों की सम्प्राप्ति हो ।

मनुष्य को मदा चाहिये, कि वह पिछले पैर को तब तक कभी न उठावे, जब तक कि आगे पैर रखने की जमीन को न देखले । जिससे अन्य जन्तु आदि अपने शरीर का घातक नहीं बन सके ।

वैश्या के गृहस्थ में रो पार होकर, कभी नहीं निकलना चाहिए । ऐसा करने में उनके धर्म की भ्रष्टा हो सकेगी ।

जिस मार्ग में प्रसूता गौ, मस्त माँड, मदोन्मत हाथी व घोड़ा आदि खड़े हुए हों या वे परस्पर लड़ रहे हों, तो मनुष्य उस मार्ग को उस समय के लिये छोड़ दे ।

मनुष्य को चाहिये कि, दौड़ते हुए, गोलते हुए तथा हसते हुए कभी न चले ।

अहिंसा-धर्म प्राणि मात्र को सुख-प्रद और साध्य है । अतएव, उसका अश्रुवत् पालन किया जाय ।

क्या एकेन्द्रिय, और क्या पञ्चेन्द्रिय जीव, सभी जीने की इच्छा रखते हैं, पर मग्ना दुखों में दुखी जीव भी नहीं चाहता । अतएव, प्राणि मात्र के प्राणों की रक्षा करो ।

क्या तो अपने लिए, और क्या पराये के लिए झूठ कभी भूल कर भी न गाला । क्योंकि यह सर्वत्र निन्दनीय और अविश्राम का स्थान है ।

जो जन चोरी करते हैं, वे राज्य और अपने समुदाय में, सदा अति ही घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

आत्मा की अमर-शान्ति के लिए, प्रत्येक आवाल वृद्ध नर-नारी को ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन, नियम पूर्वक और गड़ी सावधानी में, करते रहना चाहिए ।

ससार में मनुष्यों को उचित है, कि वे अपने धन की एक मर्यादा पोंधकर, अगाध तृष्णा को सन्तोषित कर सन्ने में भर कर प्रयत्नशील बनें । विग्लेही जन इस तृष्णा से जीतने में आज तक मर्मभे हो सके हैं । क्योंकि, मनुष्य के शरीर में उसके बुढ़ापे के साथ ही साथ, इसकी नित नयी जवानी शुरू होती है । अर्थात्-ममारी जीव ज्यों ज्यों बूढ़ा बनता जाता है, तृष्णा भी उन्हीं प्रकार अधिक बढ़ती ही जाती है ।

अमर्य प्राणियाँ ५ प्राण-रचार्य कभी कोई रात्रि
न करे ।

प्राणी प्रत्येक समय मृत्यु बोले, परन्तु ऐसा अप्रिय सत्य भी कभी न कहे, जिससे सुननेवाले के चित्त, चरित्र और चेष्टाओं पर कोई आघात पहुँचे ।

मनुष्यों को चाहिए, कि न तो वे कभी किसी पुरुष ही को, काना, -खोडा, लगडा लूला, अन्धा-पहिरा, गूगा-अपाहिज, मूर्ख-कुचाली, और भिखारी तथा दुर्भागी कह, और न वे भी किसी स्त्री ही के प्रति, वे कुलटा, मूखों छिनाल, बन्ध्या, आदि शब्दों का उपयोग करें ।

जो यथावत् साधुश्रुति का पालन करे, उसेही साधु कहना चाहिए । असाधु को साधु कहना महा पाप है ।

क्रोध, लोभ, भय और हर्षा के बश हो, कभी ऐसे बोल न बोलो, कि जिससे किसी का प्राणान्त ही होजावे ।

यदि धर्म साधन के लिए कितने ही कष्ट भी उठाने पड़े, तोभी हताश न होओ । सदा स्थिर चित्त रहे; कम बोलो; और कभी तनतनाटे न करो ।

मानव-जीवन अति ही अल्प और अनित्य-नाशमान है । अतएव, पाचों इन्द्रियों के विषय व्यापार से मुँह मोड़कर, उनसे सारा नाता तोड़कर, सम्यक्-ज्ञानदर्शन, चारित्ररूप और मोक्ष मार्गके अनुसन्धान में मनुष्य को सदा प्रयत्न-शील होना चाहिए ।

किसी भी कार्य को आरम्भ करने के पहले, अपने

निजके बल और पौरुष, आयोजन और आरोग्यता, श्रद्धा और साहस, विवेक और उद्वि, विद्या और निवार आदि का पूरा पूरा विचार कर लिया करो । माय ही, देश और काल का भी उचित ध्यान रखो ।

जहां तक तुम्हारी इन्द्रिया सबल और मायधान बनी हुई हैं, तुम्हारा शरीर भी जगतक स्वस्थ और सचेष्ट है, तबतक, धर्म बन और मर्दिद्या का सञ्चय कर लेना चाहिए । जिसम समय के निकल जाने पर फिर तुम्हें पठ ताना न पड़े ।

क्रोध, मान माया और लोभ, ये चारों ही पाप के पैदा करने के प्रधान साधन हैं । इसलिये इनसे सदा दूर रहो । क्रोध प्रीति को नाश कर देता है, मान से विनम्र भाव भ्रष्ट हो जाता है कपट से मित्रता भिड़ जाती है और लोभ भी तो मारे ही सब गुणों का सफाचट कर जाता है । अत एव इन दुर्गुणों से सदा कोमों दूर रहने का प्रयत्न करो ।

प्राणिया को चाहिए, कि वे क्रोध को शान्त कर, क्षमा के कण्ठ को धारण करें, मान पर विषय लाभ करने के लिये विनम्र भाव से सुसज्जित हों, कपट का साहसिक सरलता में, अन्त कर, और लोभ को वशीभूत करने में मन्तोप का सहाय लें ।

भय-भ्रमण रूप पृथ में, जन्म जरा, मृत्यु आदि उसकी डगालियों और शाखाएँ हैं : क्रोध, मान माया

और लोभ रूपी वारि से, इम वृत्त की अनुकूल बढ़ती होती है । इसलिये, जो भव-भ्रमण रूप वृत्तकी विपैली न्याया में कभी न बैठना चाहे, उसे क्रोध, मान, आदि पर विजय प्राप्त करने में सदा अनवरत रूप से लगे रहना चाहिए ।

मुमुक्षुओं का कर्तव्य है, कि वे मद्गुणालकृत महा-भागा पुरुषों का मदा आदर सत्कार किया करें और पाचों इन्द्रियों को उनकी अपनी निषय-वासनाओं की ओर से बलात्कार पूर्वक हटाकर, ऋषुए के यज्ञों की भाति-उनका गोपन करना सीखे ।

ससार के प्राणियों को चाहिए, कि वे एक नियमित रूपसे अधिक, आहार और विहार न कर, अधिक नींद न लें, हँसी का दुष्परिणाम समझ कर मजाक को त्याग दें, व्यर्थ ही कलहकारी और काम वृद्धि की बातें न करें; प्रत्युत, स्वाध्याय-सञ्छात्र का पठन और आत्म चिन्तन में अपने चित्त को सुस्थिर करने की चेष्टा करें ।

ज्ञानी और मन्त महात्माओं की सेवा करते हुए, सदा उसज्ञान की टोहमें रहना चाहिए, जिससे एहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो, परन्तु ज्ञानी गुरु के पास व कहीं भी सत्सङ्ग में बैठो, तो अग्रिनय कभी न दिखाओ ।

विचारशील पुरुषों को, चाहिए, कि वे, उन दो आदमियोंके बीचमें, जब वे बात चीत कर रहे हों कभी

न धोले, चुगली न खावें, किसी के प्रति अनन्यता में भी कभी कोई प्रहितकारी वाक्य न कह, जिसमें सुनेनेवाले और न सुनेनेवाले कभी किसीको तनिक भी क्रोध न हो ।

त्यागी हुई वस्तु का पुनः स्वीकार करना, मानो आत्म—दुर्बलता का दिग्दर्शन कराना है ।

अपने गुरु और उद्दे—भूत हितपियों की आज्ञा का, सदा शिर में पालन करो, और उनके वचनों में अपनी श्रद्धा रखते हुए, उन्हें प्रेम—पूर्ण सुनो ।

किसी भी देहधारी की ओर कभी निन्दा न करो, नहीं तो, वह, सड़े कानवाली कुतिया के समान दर दर घुत्तारा जायेगा ।

सत्शील पुरुषों को चाहिये, कि वे अपने मदाचरण का बदला दुष्कर्म और दुराचरणों से कभी न किया करें । यदि कोई ऐसा करने पर उत्तारू हो ही जाय, तो ममको कि वह उमी शूकर की समता करने चला है, जो पके पकाये और लालन भरे हुए, चावलों के कुण्ड को छाड़कर, मैले में मूँह मारने को, किसी टट्टी की ओर जाता हो ।

अप्रिय किन्तु मत्स्य, शिक्षा देनेवाले पर तुम कभी क्रोध प्रकट न करो और उमे तुम समझते रहो, कि हमारा सचा हितपी यही है ।

पण्डित, वही है, जो जमा से अपनी आत्मा को सदा
, ... है ।

क्रोध के आवेश में आकर, यदि तुमने कभी कोई गलती की हो, तो उसे छिपाकर, न तो आत्म-दुर्बलता ही प्रकट करो, और न कभी तुम खुद दूसरे के क्रोध ही के पात्र बनो ।

जाने हुए, या अनजाने हुए, जो भी तुम कुछ करो, उसके लिए कभी 'ना' न कहो, और न किये हुए कामों के प्रति कभी 'हाँ' भी न कहो । उस, समार के सामने, अपना सिर सदा ऊँचा रखने और विश्वासी बने रहने का, यही एक मात्र सीरा सच्चा माधन है ।

आत्मा का दमन करना, कठिनातिकठिन कार्य है, तो ऐहिक और पारलौकिक समस्त विभूतियों भी वे ही पाते हैं, जो आत्मा का दमन करते हैं ।

यदि तुम स्वतः आत्म-दमन करने में असमर्थ

हो, तो उसका दमन, किसी अन्य पद्वीमी द्वारा किया जायेगा । परन्तु, वहा तुम्हें यह स्मरण रखना होगा, कि तुम्हारी स्वतन्त्रता का जन्म-मिद्व अधिकार, गुलामी से बदल देना होगा ।

तुम विनम्र भावको जितना ही अधिक अपनाते जाओगे, उतना ही, तुम मुक्ति-मार्ग के निकटतक पहुँचते जाओगे ।

धर्म-क्रिया और तप आदि, नम्रता के बिना शशक-
नृग के समान हैं ।

विनम्रता-पूर्णक धर्म-क्रिया करत हुए, यदि कष्टों का
सामना करना पड़े तो उसे भी महर्ष और मोत्माह सहन
करते । तुम्हारी यही अवस्था, तुम्हें एक दिन, क्या लोक
और क्या परलोक दौनों में, बुन्दन के समान धमका देगी ।

यदि तुम्हें कोई माली दे तो उसका उत्तर तुम प्रेम
पूर्ण रूप में दो । ऐसे उत्तर को, ससार, तुम्हारे आत्मनस
के रूप में देखकर, तुम्हारा सम्मान करेगा ।

मनुष्य जन्म, सद्वचन-श्रवण, धर्म में निष्ठा, और

पराक्रम, ये चारों बातें, हम जीव को मिलना, कठिन ही
नहीं, वरन् महान् कठिन भी हैं । जब जीव अनङ्ग लाखों
योनियों की चक्करी के चक्कर में पड़ता पड़ता, कर्म-
विपाक वश, एक समय मनुष्य जन्म का पाता है, तब फिर
चारों बातों का मिलना या, सचमुच ही अति दुस्तर है ।

यदि लाखों-कराड़ों कठिनाइयों को सहते सहते,
एक दिन, मनुष्य जन्म मिल भी गया, तो उन सद्वचनों
का सुनना, अति कठिन है, जिनके द्वारा, अहिंसा, तप, दान,
आदि ही और अमिष हो, फिर, जैसे जैसे, उन सद्व-

चनों के श्रवण का संयोग भी मिल गया तो उन वचनों पर विश्वास का जमाना और भी कठिन-तर है; यदि येन-केन प्रकार से, सुकर्मों के संस्कारवश, उन पर भी विश्वास हो आये, तो उसमें पराक्रम का पाना तो घोर कठिन है । फिर, बिना पुरुषार्थ किये, भुक्ति का मिलना भी तो नहीं बनता । जब कर्म-संयोग में, चारों का उचित मेल होजाता है, तबही, आत्मा, काया की आपाधिक वृत्तियों की अग्रहे लाना करते हुए, कर्म-नाश द्वारा, मोक्षानुभव करता है ।

यदि धर्म-क्रिया में, जग कभी कुछ न्यूनता भी हुई, तो भी प्राणी शुद्धान्तःकरण रखते हुए, अन्त म स्वर्ग-जात सुखों का उपभोग करता है । तथा, वहा अपनी इच्छानुसार, शरीर धारण कर, बारह देव लोक, नव-नव-ग्रैवक और पाच अनुत्तर विमान आदि स्वर्गलोकों में, हजारों वर्ष पर्यन्त, तथा अनेकों मागर सुख-पूर्वक रहता हुआ, अपने धर्म-जात कर्मों का सुन्दर फल भोगता है ।

ऐसे प्राणी, जब पुण्यों के क्षीण होजाने पर, पुनः मनुष्य लोक में आते हैं, तब वे यहा भी, सप्त प्रकार अन-धान्य में सम्पन्न घर में, उच्च जाति, और महान् कुल में, जन्म-धारण करते हैं । उनका शरीर नीरोग और सुन्दररूप होता है । फिर, वे धी-मान् चलवान् यशमान् और विनयशील भी, अपने ढंग के, अपने

जमाने के, एक ही होते हैं । यहा अनेक सन्निभ भी उन्हें आकर मिल जाते हैं ।

इस समार में, एक अनेका देह धारी भी हैं, जो धर्म का वास्तविक स्वरूप और तत्त्व जान कर भी उसे अङ्गीकार नहीं करते ।

प्राणी मात्र जो आधु के सतम होजाने पर, फिर ला रों प्रकार के प्रयत्न करने म भी, वह किसी प्रकार फिर जुड़ नहीं सकती और न वह तिल भर उड़ ही सकती परला-क तो दूर रहा, काटुम्भिक जन वह जीते जी, इस लोक में स्वार्थ के निता आश्रय तक नहीं देते ।

जो प्राणी, यहा पर, विषय जनित सुखों से जरा भी भूढ़ नहीं मोडत, वे परलोक में समर्पण द्वारा, अनेकों प्रकार में सताये जान पर, किमकी शरण ग्रहण करगे ।

जिन मनुष्य ने पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, किसी भी प्रकार मा जगभी कोई विचार न करते हुए धन ही को सर्व-सर्वा मानकर, उसको जमान में जीवन का अधिपति भाग लगाया है, वह मरण के पश्चात, एक लम्बे समय के लिए नरक में जा निवास करता है ।

जिन कौटुम्भिकजनों के लिए, प्राणी ने आजन्म पाप कमाया है, उन में से कोई एक आध भी, परलोक में उस के पाप-जय-दुगों का साथी नहीं होता । जैसे, सातके भद्र पकड़ाया गया एक चोर, अरेन्ना ही, मार-पीट और

जेल आदि के दुखों को दण्ड-स्वरूप सहता हुआ, अच्छताता
 अच्छताता है, परन्तु उसका वहाँ कोई भी साथी नहीं बनता ।
 उसी प्रकार, पाप कर्मों का करने वाला ही, उसके फलों को
 भोगेगा । फिर, कर्म-फल के भोगे बिना छुटकारा भी तो
 नहीं मिलता ।

जो स्वजनादि के लिए कोई पाप किया जाता है तो
 उसके प्रकट हो जाने पर, उन स्वजनादि कों में से, उस पाप
 फल से, कर्ता को कोई छुड़ा भी तो नहीं सकता । फिर, पाप
 की पाल एक न एक दिन अवश्य सुलती है ।

बहुत से मनुष्य पापाचार करते समय यह विचार लेते
 हैं, कि हम दुष्कृत के प्रकट हो जानेपर हम उन द्वारा अपनी
 रक्षा करलेंगे । यह विचार उनका बिलकुल ही निर्मूल है ।

मृत्यु महान् भयङ्कर है उसके सामने ससार का शारी-
 रिक बल किसी भी गिनती में नहीं । केवल धर्म और सदा-
 चरण से उपार्जन किया हुआ आत्मिक बल ही, उसके सामने
 छानी ठोक कर खड़ा रह सकता है ।

जो पापों के फल में डरता है, वह अहिंसा धर्म के
 पालने में भी अवश्य निडर हो जाता है । और जो विचारवान्
 उसी अहिंसा धर्म के आश्रय में आजन्म रह कर, धर्मार्जन
 करने का अपना धुन ध्येय निश्चित कर लेता है, वही अन्त
 समय में समाधि का साथ कर, कर्म-दल को समूल नाश
 करता हुआ, अटल अमरपद मोक्ष का अधिकारी होता है ।

आए न अन्त होने के पहले, जिन जिन त्याग और धर्मों की धारणा मनुष्य को करने की है, करलेना चाहिए । वरना, अन्त में पड़ताने के बिना, न कुछ हो ही सकेगा और न कुछ हाथ ही रहेगा ।

जो प्राणी यहाँ जन्म धारण करके आता है, वह एक न एक दिन यहाँ से अग्न्य जाता ही है । पर भेद इतना ही है, कि एक तो प्रमत्तता पूर्वक अपने जीवन को सार्थक करते हुए जाता है और दूसरा, रोते-रिल-रिलाते, और अनेक प्रकार से अपने कर्मों को कोसता हुआ थड़ताता पड़ताता मरता है ।

“ परलोक है या नहीं, मित्रों देखा । फिर, यह प्रत्यक्ष सुख दायक भोग किममें और किम प्रकार छोड़ा जाय ? ” ऐसा कहने वाला और माननेवाला, अति ही अज्ञ है, अविनकी है और अनापारी है ।

यदि तुम सुख की खोज में हो तो विषय जन्य सुखों से मुँह मोड़दो । वर, तुम्हारे ऐसा करत ही, तुम्हें अटल और अगाध सुख की प्राप्ति हो जायेगी ।

जो अज्ञ देहाभिमानों, बिना ही कारण, निष्काम प्राणियों की हिमा करता है, झूठ बोलता है, नाना प्रकार के कपट काश्ल करता है, चुगली खाता है, उसे परमत्र में धाप धाप करके पड़ताना पड़ता है ।

जैसे, एक अलमिया (एक जन्तु विशेष, जो अति घृष्टि के समय, एक लम्बे कीड़े के रूप में, अपने दोनों मुह में इधर उधर सरकता जाता है) मिट्टी खाना और उसी में रहना पसन्द करता है और वही, मिट्टी के छल जाने पर तड़फ तड़फ कर मर मिटता है, उसी प्रकार, ससार के अज्ञ जीव, रातदिन पाप-कर्म में रत रहकर, अन्त समय में रोगादि अनेक प्राणान्त कष्टों को सहते हुए, तड़फ तड़फ कर यहाँ से विदा होते हैं, और फिर नरक में जा और जन्म लेकर नाना प्रकार के घोर कष्टों को, रात दिन उहाँ सहन करते रहते हैं ।

जैसे, एक गाढ़ीवान् सुगम पथ को छोड़ने और बदले में एक विपथक अनुसरण करने पर घुरा के टूट जाने के कारण, पूर्ण पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार दयामय धर्म को छोड़कर, हिंसा का पथिक बनने पर, प्राणी पश्चात्ताप का भागी होता है ।

एक जुआरी दौन पर अपने सर्वस्व को लगा देने और उसके खोजने पर, जैसे पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार, हिंसा करनेवाले प्राणी भी परलोक में अपने कृत कर्मों पर पछतावेंगे ।

कोई वेष विशेष, या शरीर के किसी चिह्न विशेष, से न कभी मुक्ति किमी को मिली और न मिलती ही है ।

बिना माव-मशुद्धि के, जो फूल वेष का सहारा ले, मसार में, पट भराटे के लिए उतर पड़ते हैं, व नरक से भी कभी निस्तार नहीं पा सकते ।

जो प्राणी, गृहस्थाश्रम में रहकर भी, श्रद्धा पूर्वक सामयिक पापघ्न त्योंका पालन करता रहता है, वह अन्त में अवश्य ही स्वर्ग गार्भी होता है ।

पापी प्राणी मौत ने, जग देगो तर रुई ही भयभीत होते रहते हैं, विपरीत इसके, मदाचारी और ज्ञानवान् पुरुष, मृत्यु की मोहकता से जग भी मोहित न हो, अनुरागपूर्वक पण्डित मरण का आलिङ्गन करने में अपना अहोभाग्य समझते हैं ।

जो जराभी ज्ञानवान् है, वह सत्य की, किमी न किमी अश में रोज करना, अपना ध्येय और श्रेय समझेगा, और प्राणि मात्र के मिलने में मैत्री का सुन्दर अनुभवभी वहाँ कर सकेगा ।

जो केवल हठादि याग का साधन कर मुक्ति मार्ग के इच्छुक है, मावही, जो हिंसा वृत्ति के हिमायती भी है, वे अज्ञानी, बिना ज्ञान और सत्कृत्य इन दोनों के, कभी मुक्ति नहीं पा सकते ।

अनेक देहभिमानी प्राणी ऐसे भी हैं, जो हिंसा के उपासक होते हुए भी, अपने को पण्डित मान बैठे हैं ।

यदि, तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो ज्ञानके साथ धार्मिक-क्रिया भी करना तुम सीखो । फिर निस्मन्देह, तुम निर्वाणपद के निश्चयात्मक अधिकारी बन सकोगे ।

यदि, तुमने तुम्हारी आत्मा की, हिंसा, भूँठ, कपट, चोरी, भ्रष्ट, दगाबाजी, शराब और मास आदि पापपूर्ण खाद्यों से परिपुष्टि की है, तो तुम्हारा यह कार्य उसी प्रकार का है जैसे; कि कोई एक पुरुष, अपने घर, का एक आगन्तुक महिमान के आगत-स्वागत, के लिए, गेहूँ, चना, मक्का, आदि खिला-पिलाकर, हृष्ट पुष्ट बना, एक दिन, उसकी आवश्यकता में, उसका गलितदान करके, अछताता-पछताता है, उसी प्रकार, तुम भी एक दिन मृत्यु के मिहमान, बन कर, नर्कके अन्दर महान् दुःख उठाओगे ।

ऐ समारी प्राणियों ! तुम इन पौद्गलिक सुखों के लिए, परम अटल और नित्य स्वरूप मोक्ष के सुखों से हाथ न धो बैठो । जैसे, एक व्यक्ति, जिसे एक दूसरे व्यक्ति से घीम कौटो-लेनी थी, अपने एक भैया की साथ छोड़ कर जाने लगा । तब उसके उस साथी ने उसे अकेला जाने से बहुत कुछ रोका, परन्तु उसने जराभी न सुना । क्योंकि, उसने तो अपने सारे सुखों को, अपनी लेय घीम कौटो के बदले, बदल देने का पक्का ही इरादा कर लिया था । कुछ दूर जाते, रास्ते के एक मयङ्कर जङ्गल में, उस के पास का मारा घन बड़ा के चोगे के द्वारा लूट लिया गया ।

तब वह हाथ मल मल कर पदताने लगा । ऐसे ही मनुष्य पादलिक सुग्रा के पीठ मोधके अटन मृगों को छोड़ देते हैं, वे भी यों ही घाप घाप कर पदताते हैं ।

ममार में तीन प्रकार के व्यवहारिया लोग पाये जाते हैं । एक वे हैं, जो मनुष्य-जन्म धारण कर, सुदृष्टों द्वारा अपनी मूल रूप धर्म की पूर्णता का चडाते हुए, स्वर्ग या मोक्ष के अधिकांगी बनते हैं दूसरे वे हैं, जो पुण्यपाप का जमाग्रन्थ पराभर रखते हुए यहा में बिना होते हैं, और पीछा मनुष्य जन्म ही धारण करत हैं । और तीसरे वे मनुष्य हैं, जो अपने पूर्वमय के कर्मों द्वारा, पापों की शक्ति करत हुए, पशु, पक्षी आदि की हीन योनि में मरण के अनन्तर जन्म-धारण करते हैं । इन तीनों प्रकार के व्यवहारियों में से उत्तम बड़ी हैं, जो मोक्ष के सुखा का लेन-दन करें ।

जल की एक बूँद, और एक समुद्र के बीच अथवा राई के एक दाने और एक पर्वत के बीच, जितना अन्तर है, उतना ही अन्तर, नग्लोक और स्वर्ग लोक के सुखों के बीच है ।

लोक कन्याणकारी धर्म को छोड़ कर, जो अधर्म को अङ्गीकार करते हैं, वे मरने के पश्चात् सीधे नर्क गामी बनते हैं । और इस के प्रतिफल, धर्म धारण कर धर्मा

चरण करने वाला है, वह यहाँ से सीधा स्वर्ग ही में जा जन्म ग्रहण करता है ।

यदि तुम्हें मुरख के प्राप्ति की अभिलाषा हो तो वृष्णा को कभी न चढ़ाओ और सन्तोष को सदा धारण करते रहो ।

ससार में जितने भी क्लेश और कलह, पाप और ताप, रोग और शोक, मद और मात्सर्य और दुःख और दर्द हैं, उन सब की जड़ एक मात्र धनही है ।

ससार में काम ही मोह और ममत्व का मूल कारण है । अस्तु । एक मक्खी, जैसे श्लेष्म में फसकर अपना सर्व नाश कर बैठती है, वैसे ही काम—भोगों में फसकर, मनुष्य भी अपने सत्यानाश होने के सामान का जोरों क साथ, रात-दिन मग्न रहता रहता है । और देव-दुर्लभ अपने नर जन्म को यों ही बूथा गवादेता है ।

हिमा, सर्पत्र हानिप्रद है, परन्तु अहिंसा, सम्पूर्ण कर्मों को, अपने अमर गुण—धर्म द्वारा, छयकरनेवाला अजेय अस्र है ।

तुम अपनी गफलत से, इस गलत—फहमी में हो, कि धन ही की अधिक अधिक वृद्धि से वृष्णा का तिरस्कार होजाता है, वृष्णा का तिरोभाव हो जाता है । बात वास्तव में ऐसी नहीं है । तुम्हारी यह नीती तो धधकती

हुई अग्नि म, अधिकाधिक वाष्प—मार डाल कर, उसे उभा देने ही के समान है, पर स्मरण रखो, कि यों तो आग अधिकाधिक प्रज्ज्वलित ही होती है, कभी बुझती नहीं । नर बड़ी बड़ी गहरी नीवें खाट कर मनोहर और गगन चुम्बी मरानों की रचना करते-करवाते हैं । पर एक दिन, ये सारे ऐशो-आराम और लुत्फ के समान, तुम्हें, यहीं क सँघाती सिद्ध होंगे, और वह भी केवल सुख के दिनों के, दुःख के रुदापि नहीं ।

हा, अग्नि ही एक ऐसा सामान्यमान तत्त्व है, जो हम दृश्यमान समार के सम्पूर्ण पदार्थों को जलाकर भस्म कर देता है, परन्तु, आत्मिक गुणों को जलाने और उन्हें भस्मी भूत करने की सामर्थ्य तो, उसमें भी नहीं है ।

यदि तुम्हें युद्ध करना पसन्द है, तो आओ, श्रद्धा का एक नगर तैयार करो । फिर, उसमें वैराग्य का पिकट दर्वाजा, तप की भागल, सत्-स्मरण के किवाड़ उसमें जगह जगह लगाओ । उसी में, चमत्कारी दुर्दमनीय एक किले की सृष्टि भी हो । अकेला किला बनाकर छोड़ देने ही से काम पूरा नहीं होगा । उसमें गोप्य भाव की फिरणी खाई और तोपें रखो, पराक्रम रूप धनुष को धारण करो, ऊपर से सुमति रूपी जीवा, धर्म रूपी मध्य भाग, मत्य रूपी बन्धन और तप रूपी लोहे के मर्मिभ्रम से बाणों का

विवान करो, या करवावो । यों सर्वाङ्गीण रूपेस सु-स-ज्जित होकर, भक्त-ताप विषम घाटियों के मैदानों में कर्म रूप शत्रुओं के सामने आ उतरो । उमनिश्चय है, कि ज्योंही एक बार दिल खोल कर तुम ने युद्ध का प्रारम्भ किया, कि त्योंही तुम्हारे प्रणल से प्रणल शत्रु मैदान को खाली करते हुए नाँ-दो बनेंगे । फिर देखोगे, कि उस समराङ्गण में आए अनेकानेक शूर और सामन्तों को छाड़कर मोक्षरूपी मङ्गला मुरी-बध तुम्हारे ही साथ बरख करने में, अपना सौभाग्य और अहो-भाग्य ममभेगी । गीर धर्मा और वीरता गरी पुरुष ही, इस प्रकार की भुवन-मानस मोहिनी नित्य निधि से विभूषित होते हैं ।

प्राणियों की पाचों इन्द्रिय दिन रात उनके आत्मिक श्रुतियों को चुराती रहती हैं । अतएव, इन से बचकर रहने का सदा प्रयत्न करना चाहिए ।

ससार में वेही वास्तविक बोधा हैं; जो अपने मनपर विजय प्राप्त करें । सचमुच में, इस ऐसे दुर्भट मन पर विजय प्राप्त करना, मनस्वी कार्यार्थी पुरुषों ही का अप्रतिम पौरुष है ।

जिसने पञ्चेन्द्रिय दल, क्रोध, मान माया, लोभ और दुर्जन मन पर, यदि विजय प्राप्त करली है, तो समझो कि उसने सब कुछ प्राप्त करलिया है ।

माधु वृत्ति, यह, गौदान, भूमि-दान, सुर्ग-दान और गृहस्थ व सम्पूर्ण सत्कार्यों से भी बढ़कर है । और साधुता का अर्थ, बिना बदला के सेवा, स्वार्थ-त्याग, निरीह-भाव, मज्जनता, पर-हित-परायणता, और तत्त्व का चिंतन है ।

ससार में जैसे धन राशि अपरिमाण में है, वैसे ही तृष्णा का भी अन्त नहीं है । अर्थात् धन से भी तृष्णा अनन्त गुणा अधिक है । या मैं कहूँ, कि जैसे आकाश का ओर-छोर पाना असम्भव है, तृष्णा तरङ्गिणी के तट का ताड़ जाना भी उसमें किसी कदर कम कठिन नहीं है । जैसे कोई एक तृष्णाग्रन्त व्याक्ति को, यदि सुवर्ण में सम्पन्न, सम्पन्न ही नहीं, उमीमे योन-प्रोत, सारे ससार की भूमि भी दे दी जाय, तो भी उसकी तृष्णा की तमछी कमी नहीं होता ।

काम भोगों को परित्याग कर देने पर, फिर से उनके प्रति इच्छा और अनुराग का होना दुर्गति के दुरागमन का लक्षण समझना चाहिए ।

क्रोध से अघोगति और मान से हीनता का जन्म होता है ।

कपट से शूकर, मैपादि की योनियों में सर करना पड़ता है ।

जैसे वृक्ष के पत्ते कुछ काल ही में पीले पड़ कर गिर पड़ते हैं, वैसे ही अपने आयु के पूर्ण हाजाने पर मनुष्य भी मृत्यु के मुह में जा गिरता है ।

आस की वृद्ध जिस प्रकार अस्थिर और क्षण स्थायी होती है, मनुष्य की जिन्दगी भी उसी प्रकार अनित्य और पानी के बुदबुदे के ससान, चट उहते में नाग होने वाली है ।

जो भी मनुष्य इतना अन्य-जीवी-जल-भगुर-प्राणी है, तथापि उसकी छोटी सी जिंदगानी, रोग, शोक आदि अनेक प्रकार के विघ्नों से भी तो खाली नहीं है ।

द्वेन्द्रिय, त्रयेन्द्रिय और चतुरेन्द्रिय योनियों तो आत्मा कई बार जन्म धारण करती है, परन्तु, पञ्चेन्द्रिय योनियों में, लगातार सात आठ बार से अधिक वह जन्म धारण नहीं करती, और स्वर्ग तथा नर्क में तो वह एक ही बार आती—जाती है ।

मनुष्य-जन्म, आर्य-क्षत्र, उत्तम-कुल, दीर्घायु, पूर्णेन्द्रिय, नीरोग-शरीर-सद्गुरु-मिलन, सच्चिदानन्द-श्रवण शुद्ध श्रद्धा पराक्रम (कार्य रूप में परिणति) ये उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं । इन सब गुणों में युक्त पुरुष, सुखोपभोग कर अन्त में, अभेद ज्ञान की प्राप्ति द्वारा, कैवल्य-पद का अधिकारी बन, मोक्ष के सुखों का स्वाद

चलता है ।

ए देव—तुलम—गरार—धारी मनुष्यो । तुम्हारे देवत ही देवत इम शरीर की अवस्था शिथिल होती जा रही है, इम काया के अन्दर कँप-कपी ने भी अपनी राय काय शुरू कर दी है, कृष्ण रंगी वाला सारे के सारे रक्त के रक्त में डोडाहोड़ी करने जा रहे हैं, पाँचों इन्द्रिय अपने काम से विराम लेने की चेष्टा में अपनी तारु लगाये बैठी है, फिर भी, इन वैलाभिक क्षणिक सुख के पीछे लग, तुम किम गफलत में सुर्गटे भर रहे हो !

तुम ससार में रहते हुए भी, उस के समस्त विषय व्यापारों और उन के फलों में, इसी प्रकार अपने आप को दूर रख सकते हो, जिस प्रकार कमल का पत्ता समुद्र आदि में रहते हुए भी, अपने आप को, उस के जल से निरा निर्लेप रखता है ।

ॐ नमः शिवाय ॥ सार—समुद्र के परले पार जाने के लिये, यह नर देह ही एक मजबूत नौका के सदृश है । अतः जितना भी जल्दी तुमसे हो सके, एक क्षण मात्र भी धैर्य न गँवाते हुए, इम अगम, अगाध भव—सिन्धु को लौपने की लू गाड़ी काशिश कर ।

ज्ञान और त्याग रूपी सीढ़ियों के द्वारा, मुक्ति के

द्वार पर पहुँचने के साधन रूप समय को, जरा भी हाथ में से व्यर्थ मत जाने दो ।

प्रत्येक जन—पद में जाना कर, उसकी गलियों गलियों में, शान्ति की गम्भीर और गगन-भेदी घोषणा करो । यही तुम्हारे जन्म और जीवन का ज्ञानरदस्त कर्तव्य है ।

अहङ्कारी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और आलसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ।

प्रत्युत, जो कम हमनेवाला है, इन्द्रिय-जित है, जो व्यर्थोक्ति लिए हुए नहीं गोलता है, जो अपनी मर्यादा में रहनेवाला है, जो सामारिक रसों के आस्वादन में लोलुप नहीं है, और जो अक्रोधी, तथा मत्स्य-भाषी है, उभी को ज्ञान और विज्ञान की विशेष प्राप्ति होती है ।

जो हर बात में क्रोध और कर्कशपन दिखाते हैं जो दीर्घ छेपी हैं, मित्र के साथ तरु कृतघ्नता का कटु व्यवहार करने वाले हैं, जो धर्म शास्त्रों के पात्र पठनपाठन से भी, अपने हृद-गत अभिमान के भँल को उठाने में असमर्थ सिद्ध हो चुके हैं, जो अपने अङ्गुणों का अपराध दूसरों के सिर मढ़ने वाले हैं जो अपने मित्रों तक से व्यर्थ के टण्टा—फुपाद कर बैठने ही को आनन्द मानते हैं, जो मित्रों तक की, उन की पीठ पर निन्दा

करते हैं, जो अमम्बद और अग्लोल मापा—मापी है, द्रोह और आमिमान निन कअस्र अमहं इन्द्रिय-लोलुपता का अधम व्यापार ही जिन् प्राण प्याण है, जो इन्द्रियों के अधम दास है, जो पराये हिस्से तर की हलम कर जान में तनिक भी नहीं दिय करने, और अधम तथा अप्रिय कामों का अपनान वाले हैं, मुक्ति ऐसे पुरुषों में हमेशा दूर रहती है ।

यदि तुम्हें मन्त्रे सुर की आशा है, तो आत्म रूप वेदी में मन से पहले तप रूप अग्नि को प्रज्ज्वलित करो । फिर, उस में मन—वचन काया रूप चाटु (दुवा) में कर्म रूप ईधन को दोमते हुए, सयम रूप शान्ति के सुन्दर, पाठो न यज्ञ की आराधना का आयोजन करो ।

यदि तुम आत्मा के पाप रूप मूल को दिल से दूर करने के लिए लालायित हो, तो ब्रह्मचर्य रूप शान्ति तीर्थ के, धर्म रूप निर्मल नीर वाले हृद (सरोवर) में, स्नान करने का निरन्तर अभ्यास करना सीखो ।

मयात्र में जितने भी गीत हैं, वे सब के सब रुदन रूप नाटक विह्वलना, और अलङ्कार, सार-भूत हैं ।

निसने यहा धर्म सग्रह नहीं किया, यह परलोक में पछताने के भिवा क्या करया ।

जैसे एक व्याघ्र जन किमी हिरण को, अपने पंखों में फसा मारता है उस समय, वहा खड़े हुए अन्यान्य हिरण उस व्याघ्र का सामना न कर, भा भा करते हुए भाग जाते हैं, उमी प्रकार, मनुष्य जन मौत के मुह का आस बनता है, उस समय, उस के हित-मित्र, तथा पारिवारिक जनों मेंमें कोई भी उसके नरे आ, छुड़ाने की चेष्टा और चिन्ता नहीं करते ।

यहा से विदा हाते समय, इस मसार के दास, दामी धन, धान्य, सम्पदा गृह, और मारे पारिवारिक जनों को यहीं छोड़ कर जाना हागा । उस समय के चिरसंघाती केवल तुम्हारे कृत-कर्म ही हो सकेंगे ।

यदि तुम भोगों का परित्याग नहीं करोगे, तो भोग ही एक दिन, तुम में साहजिक छूट जायेंगे ।

मसार में जो भी तुम्हें सुख मालूम होता है, पर वास्तव में यहा सुख का होना तो बहुत दूर रहा, सुख का आभास तक यहा नहीं है । फिर, जिसका तुम सुख के रूप में अनुभव करते हो, वह तो निष मिश्रित पीदलिक, क्षणिक-मात्र के थोथे सुख का साज है । इतने पर भी उसका अन्तिम परिणाम तो, विषयों के विपरीत व्यापारों से और भी विणेष निकट, निकट और विरूप है । विचार-शील पुरुष उसकी तीक्ष्ण धारापर शहद की बूद, और अधम

अन्यों की खदान में, तुलना करते हैं ।

आत्मा को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता । क्योंकि वह अमूर्ति भाव है । शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता । क्योंकि वह अजर, अमर, नित्य, नैमि ही शाश्वत भी है ।

जो अमूल्य समय तुम्हारा जा रहा है, वह किसी भी प्रकार के लाल और पाँख में, जितने ही प्रयत्नों के करने पर भी लौटाया नहीं जा सकता । फिर, दिन-रात अधर्म में रत रहने वाले पुण्य या तो वह समय बिलकुल बेकार ही बीत रहा है, अथवा, जो धर्म में रत है, उनका पल-पल सफल और आरक्षीय हो रहा है ।

जिस द्रव्य को धर्म के नाम पर तुम अलग निराल चुके हो, या किसी को कोई वस्तु तुम दान में दे चुके हो, उसे वापस अपने काम में लाना, या लेने की इच्छा भी करना, किसी प्रकार भी प्रशमनीय नहीं है । जैसा, मुह द्वारा उगले हुए पदार्थ को, कौन मनुष्य पुन खाने की चेष्टा करेगा ।

दूरे को मरा हुआ देख, तुम यह विचार करी मत करो, कि हम तो सदा अजर अमर रहे ।

आगिरकार, यह धरेलू-धटना, तुम
ली है ।

साधु वही है, जो अहिंसा, मत्स्य, दत्त, ब्रह्मचर्य और आकिञ्चन आदि धर्म-नियमों को शुद्धान्तः कर्ण में सदा साधता है, और जो न तो रात्रि ही में कभी भोजन को ग्रहण करता है, और न कभी दूसरे दिन के लिए किसी वस्तु को संग्रह ही करके रखता है ।

जो समय पर रूखा-सूखा, जैसा भी कुछ मिल जाय द्वेष रहित खाकर, अपने लोकोपकारी कर्तव्यों का प्रतिफल पालन करता रहे, और, यदि कोई न भी दे, तो उसके ऊपर कभी नाराजी प्रकट न करे, इन्हीं गुणों में गुणान्वित पुरुष की साधु सज्ञा है ।

फिर, साधु वही है, जो इतर-फुलेंलादि सुगन्धित पदार्थों से, पूर्ण रूप में पराङ्ग मुक्त रह कर, मसारी जीवों को शान्ति का मार्ग बताता रहे ।

चाहे कोई अपशब्द कहे, या नमस्कार करे, या किसी प्रकार की तर्जना से ताडित करे, अथवा कोई प्रशंसा के पुल बांधकर प्रमत्त करने की चेष्टा करे, परन्तु किसी के भी प्रति जो मन में कभी नाराजी या खुशी के भाव तक पैदा नहीं होने देता, वही—उच्चम साधु है ।

इतने पर भी, साधुओं की सच्ची पहचान है, जो पार में कभी जूता नहीं पहनते, सिरपर छत्री नहीं लगाते और हर एक प्रकार के सिके, तथा पत्र व्यवहार सम्यन्धी सभी

प्रकार के साधनों तक मे जो बचे रहने हैं, वेही त्यागी साधु हैं ।

जो दही, दूध घृत, आदि मरस और तरह तरह के पौष्टिक पदार्थों का सदा सेवन करता हुआ, केवल पड़ा रहता है और अपने बल, विद्या, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ में किसी को जरा भी लाभ नहीं पहुँचाता, वह असाधु है ।

जा कुमङ्गल के कारण, अभिमान के आवेश में आकर, अपने गुर्मादिक का सामना करने को उत्तारु हो और लोगों को परस्पर लड़ान की चेष्टा करे, वह असाधु है । मित्र, पुत्र, फल, वन्धु, धान्धव, दास, दासी आदि, ये सब जाने जी के मैघाती हैं ।

यह शरीर महान् अशुचि, अनित्य, अनेक रोगों और आधि-व्याधि से ग्रसित तथा जरा से जर्जरित होनेवाला है । यह सब जानते हुए भी फिर इसमें ममत्व का रखना महान् मूर्खता का घातक है ।

जैसे एक व्यक्ति अपने खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त मार्गोपयोगी सम्पूर्ण वस्तुआ का समुचित रूपसे सञ्चय-का, अपनी सफर को निकलता है, तो मार्ग-जनित समस्त कष्टों का आनन्द पूर्वक पादाक्रान्त कर, वह अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच जाता है । इसी प्रकार से, जो ससारी प्राणी, परलोक की लम्बी सफर करते समय, यदि धर्म रूपी

स्वर्चा अपने साथ रखें, तो मार्ग काटने में, उन्हें भी कोई मुश्किल न होगी । और वे भी सुख-पूर्वक अपने इच्छित स्थान को पहुँच सकेंगे ।

समझाते बुझाते हुए भी जो अज्ञ प्राणी हिंसा, भूड, चोरी, जुआरी, आदि निन्द्य और नगण्य कार्यों ही में अपना श्रेय समझने हैं, वे यहाँ से मरण के पश्चात् भी उन नरकों में, जहाँ न तो सूर्य और चन्द्रही का प्रकाश है, और न तारागण व नक्षत्रों ही की कोई चमक है, जा, जन्म ग्रहण करते हैं । वहाँ यम दूत, जिन्हें अपनी तर्जना गर्जना यों दिखाते हैं, कि “मारो इन पापियों को मोगरों से, काटो तलवारों से, और भेदो इनका कलेजा, इन चमच-माती हुई निशूनों से धर फेंको, इनको उस धधकती हुई आगी में, आदि, इन हृदय-वेधक शब्दों को सुन सुनकर उन नर्कनिवासियों के छुके छूटे जाते हैं, वे दधर-उधर भागने की भगदौड़ मचाते हैं, पर धवस्त होते हुए अगारे में भी, जमीन को अधिक धधकती हुई देखा और अनुभव कर, वे धाड़ मारकर पुनः रोते और कलपाते हैं । पर, वहाँ उनकी उस आह को सुननेहीमाला कौन है ।

इस प्रकार रोते-विस्मृते मरते-पचते, गेचारे इन अभाग्य नारकीय प्राणियों को, वहाँ कमभे कम दस हजार वर्ष और अधिक से अधिक तृतीय सागरोपम (समय की-एक लम्बी माप) पर्यन्त पड़े रहते हुए, अपने कृत कुकर्मों

का फल भोगना पटता है ।

इन नरकों की शीताप्लव दशा, यहा की शीतोष्ण दशा
मे अनन्त गुणी अधिक है ।

यमदूत यहा से गये हुए पापियों को, तप्त लोह स-
म्भों मे, मार मार कर, आलिंगन करवा करवा कर, उन्हें
चने के सदृश भूज मारते हैं । पर, कर्म-विपाकयश, उनक
प्राणों का परिहाज नहीं होता ।

यमदूत, कभी उन पापी जीवों को, आगी से भी
रङ्गे गुणा अधिक, उष्ण जमीनपर, जोंरों से पटक मारते
हैं, और लकड़ की तरह उन्हें चीर फेंकते हैं ।

वही यमदूत, किमी नरकमें, उन पापियोंको, अतिही
पैने फाटेवाले पृष्ठों पर सुलाते हैं । फिर उन्हें वे इधर से
उधर और उधर से इधर खींचते हैं । जिसे उन की देह
रोम रोम में छिड़ जाती है, और उन्हें असह्य तथा मर्मान्तक
वेदना होती है ।

फिर, वे यमदूत, उन पापी जीवों को, चर्खी की शान
शक वाले यन्त्रों में डाल कर, गन्ने की तरह पील-पटक
त हैं, जहा, उनका शरीर ढीला होकर चूर चूर हो जाता
है । कहीं, वही यमदूत, बड़े बड़े और अत्यन्त पैने दातो
वाले कुच्चों का महान् भयावना रूप धारण कर, जीर्ण-
शीर्ण वस्त्रों की भांति उनके शरीरों को नोच रसोटा कर,

रोते और चिल्लाते हैं, और उन्हीं आर्त्त व करुण स्वर में वे पापी अपने पारिवारिक जनो का पुकार पुकार कर कहते हैं, ऐश्वर्य जनो हमें आज तुम यहा आकर, हम नरक की नारकीय यातनाओं में क्या नहीं बुझाते ! हमारे ससार में होने के समय तो, तुम सदा अपने शरीरों के स्थूल की नदिया बहान को भी उस समय तत्पर रहा करते थे, जब कि हमारे शरीर से पसीने की एक बूद तक निकलती। तब, ये बातें यम लोग सुन सुन कर, उन्हें कहते हैं “अब क्यों मरते-चिल्लाते हो । पहले ही मे निचार पूर्वक हिमा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मद-मास-सेवन, प्रभृति से तुम दूर रह होत, तो आज यह अवसर ही तुम्हें देखने को यहा क्यों मिला होता ।

ऐ मोचाभिलाषी मानवो, तुम, पौत्रलिक, तथा अनित्य व कान्पनिक सुख, इस ससार में हैं, सब म निवृत्ति भाव रखते हुए, अपने चित्त-चञ्चरीक को, श्रद्धा ज्ञान के बल पर टिकाए रक्वो । जिस ज्ञान-बल की प्राप्ति ही से सम्पूर्ण भव-भाग भस्म-सात हो जाते हैं ।

तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र और वही तुम्हारा सशक्त शत्रु है, कर्म बन्धन का दृढाङ्ग कारण भी वही है, और स्वर्ग के सुन्दर सुखों का सुचम साधन भी वही है । यही, तुम्हारे सम्पूर्ण सुख और दुखों का दृष्टा है, और यही कर्म का कर्ता तथा भोक्ता भी है ।

ब्राह्मण वे है, जो सर्पज्ञ के वचनों का आस्वादन करते हुए उमी में रमण कर, और जो राग तथा द्वेष से सदा दूर रहें ।

जो तपस्यासी होकर अपनी पाचों इन्द्रियों को दमन करने वाला हो; और जिसने हिंसा, चोरी जुआरी तथा व्यभिचार आदि दुर्गुणों का दिल से त्याग कर दिया हो ।

जिस अनुष्ठान के अन्तर्गत पशुके वक्का आयोजन हो, वह अनुष्ठान, अनुष्ठान नहीं; किन्तु पाप का हेतु है । और ऐसे अनुष्ठानों का कर्ता भी अधोगति को प्राप्त होता है ।

न तो कोई केवल शिर मुण्डन से श्रमण कहला सकता है, न ओंकार के जप-जाप से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है; न भगवा वस्त्र ही किसी को तपस्वी कहलाने की ताप रखता है, और न वन का वास ही किसी को मुनि बना सकता है । परन्तु, जो राग, द्वेष, काम मान मद, मायादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर, समता-भाव के सुन्दर राज्य में विचरणशील होते हैं, वेही श्रमण और ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि, तथा तपस्या से तपस्वी कहे जा सकते हैं ।

कर्म ही से, मनुष्य परब्रह्म के गुण पहिचानता हुआ ब्राह्मण, कहलाने लगता है; वही अपने शत्रुओं के दमन

करने का सत्सादस और पार्ष्ण रख कर चरित्र, के नाम में प्रसिद्ध होता है । फिर, वही वाणिक कृति की विचक्षणता से निभूषित हा, ' वैश्य ' बनता है, और उही सत्तार की सेवा के भावों को धारण करने के कारण, ' शूद्र ' सत्ता से सम्पादित किया जाता है ' ।

सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण दर्शन, सम्पूर्ण चारित्र, और सम्पूर्ण तप, येही चार, आत्मरूपी रथी के लिए, मुक्ति रूप नगर को ले जाने वाले मज्जत और मनोहर मार्ग हैं ।

मतिज्ञान, भुतज्ञान, अवधिज्ञान मनःपर्यवज्ञान और केवल ज्ञान, या ज्ञान पाच प्रकार का कहा जाता है ।

इन्द्रिया द्वारा ग्रहण करने योग्य, लोको में स्थित एक देशीयमान जो पदार्थ हैं, उनके प्रति पाचों इन्द्रियों और मन द्वारा जो ज्ञान होता है, वह अभिनिर्देशिक—मति-ज्ञान कहलाता है । भुतज्ञान—दो प्रकार का होता है—एक द्रव्यश्रुत और दूसरा भाव—श्रुत । शब्द, लिपि पुस्तक आदि भाव—श्रुत ज्ञान के निमित्त कारण को द्रव्य—श्रुत ज्ञान कहते हैं । बोलने वाले का पुस्तक में लिखे हुए अक्षरों का पढ़ने वाले का, या स्पर्शेन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थों के प्रति विचार करने वाले का जो ज्ञान है; वह भाव—श्रुत ज्ञान कहलाता है । इस में द्रव्य—श्रुत ज्ञान की भांति अक्षरों का सम्पर्क नहीं रहता । अर्थात् यह निर्मल ज्ञान स्वरूप है । इन्द्रिया और मन की सहायता

के बिना, केवल आत्मा में, द्रव्य, देश, काल, आदि का
 मर्यादा पूर्वक द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, उसे ही अव-
 धि—ज्ञान की सत्ता दी है । अवधि ज्ञानी, नीचे के क्षेत्र
 के पदार्थों को अधिक और ऊपर के क्षेत्र के पदार्थों को
 बहुत कम जानते हैं । मानसिक विचारों को उत्पन्न करने
 वाले ज्ञा मनो द्रव्य के पर्याय है, उसको मनः पर्यवज्ञा-
 न कहा जाता है । समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को युग-
 पत् (एक साथ) जनाने—वाला ज्ञान केवल—ज्ञान है ।
 मति श्रुत अवधि और मन पर्यव ये चार ज्ञान तो एक
 साथ भी रह सकते हैं, परन्तु, केवल-ज्ञान तो सदा अ-
 केन्द्र ही रहता है । अतएव, इसे ' केवल ' कहते हैं । स-
 मस्त ज्ञानों में श्रुत—ज्ञान ही अधिक उपयोगी है । किं-
 मति—ज्ञान, श्रुति—ज्ञान, अविधि—ज्ञान, और मनः
 पर्यवज्ञान ये चारों ज्ञानरूप के त्रयोपशम में प्रगट होते
 हैं । यही कारण है, कि ये ज्ञान समस्त द्रव्यों और उनके
 गुणों के सम्पूर्ण पर्यायों को, सम्यक् रूप से नहीं जान
 सकते । मति और श्रुत ये दो परोक्ष ज्ञान भी हैं । इसी
 तरह अवधि, मनः पर्यव और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्य-
 क्ष ज्ञान हैं । इन्द्रियों और मन, इन दोनों की सहायता में
 प्राप्त होने वाले ज्ञान को ' परोक्ष ज्ञान, तथा इन्द्रियों और
 मन आदि की सहायता के बिना, केवल आत्मा से होने
 वाले ज्ञान को ' प्रत्यक्ष ज्ञान ' कहते हैं । इन पाँचों ज्ञानों

क मध्य, जो मति मान और श्रुत ज्ञान है उनकी सहायता से सम्पूर्ण द्रव्या के कुछ गुण और कुछ पर्यायों को जाना जाता है । तथा, मन पर्यायज्ञान के सहारे, कवल मन पर्याय का ही जाना जाता है । और कवल ज्ञान, ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न होने के कारण, सम्पूर्ण द्रव्यों के सम्पूर्ण गुणों और पर्यायों को जाननवाला है । ज्ञान, यह द्रव्य, गुण और पर्यायों का उपभाग करता है ।

द्रव्य गुण और पर्याय क लक्षण यों हैं—

निम्नमें गुण उत्पन्न होते, ठहरते और नष्ट होते हैं वह, द्रव्य है । रूपादि गुण, अपने आधार रूप द्रव्य ही में रहते हैं । एक गुण में कोई दूसरा गुण नहीं रहता ।

पर्याय, द्रव्य और गुण दोनों में रहता है । द्रव्य के साथ मदा रहने वाले धर्म को 'गुण, और क्रमशः परावर्तन होने वाले धर्म को ' पर्याय, कहते हैं । उदाहरणार्थ, पुद्गल द्रव्य रूप घट के, सदैव साथ रहनेवाले, रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श ये गुण हैं । स्नायु, शोष, कुशल और कपालादि घट निर्माण के पहले होने वाली जितनी भी अवस्थाएँ हैं, वे सब घट द्रव्य के पर्याय हैं । वैसेही, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद ये रूप, गुण के पर्याय हैं । मुग

न्य और दुर्गन्ध ये दोनों गन्ध, गुण के पर्याय है । खट्टा, मीठा, तीखा, कटुआ, और कसैला ये पाँचों रस गुण के पर्याय है । इसी प्रकार, कठोर नर्म, भारी हलका, ठण्डा, गर्म, चिकना और रूखा, ये आठों स्पर्श गुण के पर्याय हैं ।

धर्म-अधर्म आकाश काल-जीव और पुद्गल ये छत्रों द्रव्य जितने क्षेत्र में व्याप्त होते हैं, वह क्षेत्र, 'लोक' कहलाता है ।

जहाँ आकाश के शिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाये जाते, वह अलोक कहलाता है । धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों एक एक ही द्रव्य हैं । अर्थात् इनका विभाग नहीं होता । काल, द्रव्य, अतीत अनागत की अपेक्षा अनन्त गुणा है । इसी तरह, जीव और पुद्गल अपने अपने भेदों की अपेक्षा अनन्त गुणा है ।

धर्म-द्रव्य, प्रस्थान करते हुए जीव और पुद्गलों को उभी प्रकार महायता देता है, जैसे मछली के गमनागमन में जल सहायक होता है ।

अधर्म द्रव्य, ठहरे हुए जीव और पुद्गलों का धर्म ही सहायक होता है, जैसे, रुके हुए पान्थी को पथ के वृक्ष की छाया ।

आशय द्रव्य, सम्पूर्ण जीवादि पदार्थों को अपने भीतर उभी प्रकार जगह देता है, जैसे, जमीन एक सूटी

का और दूध बत्ताशों को अपने अन्दर स्थान देता है ।

जिससे वस्तु की वास्तविक पहचान होती है, वह लक्षण कहलाता है ।

कालादि द्रव्यों का वर्तना, अस्थानों का बदलना लक्षण है । उसी प्रकार, जीव की चेतना, जीव का लक्षण है ।

ज्ञानादि क दर्शन और सुख-दुःख द्वारा जीव पहचाना जाता है ।

किसी वस्तु के विशेष धर्मों को ग्रहण करनेवाले आत्मा के गुणों को ' ज्ञान ' और वस्तु के साधारण धर्मों के ग्रहण करने वाले आत्मा के गुणों को, मैं दर्शन कहता हूँ । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य ये सब जीव के लक्षण हैं ।

लास, काठ आदि के रन्ध्र-भेद, कान्ति, निरर्थक उद्योग, अन्धकार, छाया, ताप, प्रकाश, प्रभा और शब्द आदि आदि जो इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, वे पुद्गल कहलाते हैं । स्पर्श, रस, गन्ध, और वर्ण येही तो पुद्गलों के लक्षण हैं ।

जिन परमाणुओं से घड़े की रचना की गई है उनके परस्पर पृथक्—पृथक् रहने पर भी, यह एक घड़ा है, ऐसी प्रतीति जिस से होती हो, वह, ' एकत्व ' है ।

यह घड़ा इन वस्त्रादि में पृथक् है ऐसी प्रतीति जि

ससे होती है, उसे पृथक्त्व कहते हैं ।

परिमल, कुञ्जक, वामन, आदि आकार सस्थान कहलाते हैं । दो तीन आदि पदार्थों के सम्बन्ध को 'सयोग, तथा मयुक्त पदार्थों का, एक दूसरे से पृथक् होना, 'विभाग कहलाता है' ।

वस्तु में नयापन और पुरानापन, ये मन द्रव्य के पर्यायों का स्वरूप हैं ।

तत्त्व नौ प्रकार के होते हैं । जैसे, जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आश्रय, सवर, निर्जरा, और मोक्ष ।

चेतना गुण वाला 'जीवतत्त्व, चेतना गुण रहित धर्मास्ति कायादि 'अजीवतत्त्व, ' जीव और कर्मों की गाढ़ी एकता में 'बन्ध तत्त्व, ' शुभ प्रकृति रूप, पुण्य तत्त्व अशुभ प्रकृति के रूप में 'पापतत्त्व, ' कर्म आने का निमित्त कारण, 'आश्रय तत्त्व, ' गोप्यभाव, व त्याग द्वारा कर्मों का रचना 'सवर तत्त्व, ' फल देकर, तथा तप द्वारा कर्मों का अलग होना ' निर्जरा तत्त्व, ' और सम्पूर्ण कर्मों में अलग होकर, आत्मा के स्वरूप में स्थित होजाना ' मोक्ष तत्त्व ' है ।

पुण्य भी नौ प्रकार का माना गया है । जैसे, अन्न, से पानी से, स्थान-विछोना व वस्त्र देने से, शुभ भावना रखने से, प्रेम युक्त और हितकारी वाक्य कहने से, शुभ

कायों में काया की प्रवृत्ति करने से, और ह्मएक प्राणों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करने से, पुण्य होता है ।

फिर पाप का होना भी अठारह प्रकार से है जैसे, हिंसा, भ्रष्टा, चोरी, कुशीलता, परिग्रह, क्रोध, मान, कपट लोभ, राग, द्वेष, रुढ़ाग्रह, रुलङ्घ, चुगली, परापवाद, रत्य-गति (अधर्म से प्रसन्नता और धर्म से नाराजी), माया मृत्वा (कपट युक्त झूठ व्यवहार), देव-गुरु और धर्म में शुद्ध श्रद्धा का न रखना । प्रत्येक प्राणी इन ममस्त पापों से यथा शक्ति उचने की पूरी पूरी कोशिश करे ।

पुण्य, आत्मा भी परित्रता का वर्द्धक, और पाप, आत्मा को मलान करनेवाला मसाला है ।

फिर, पुण्य का करना महान् कठिन है और पाप की ओर पर उड़ाना सुगम है । पुण्य के फल अच्छे और पाप के फल विषले और रटुरे हैं । पुण्य सुवर्ण के गहने के समान कीमती और उज्ज्वल है, और पाप, लोहे की पेड़ी के समान, जीव को उधन में डालनेद्वारा, निकृष्ट और त्यागन योग्य है ।

पाप और पुण्य रूप कर्मों के नाश होजाने पर, आत्मा को शिव और अचल अटल सुव-पद प्राप्त होता है ।

मम्यक्-दर्शन, आत्मोन्नति का एक विचित्र और अति ही शुभ परिणाम है ।

जीवादि पदार्थों का ज्ञान होजाने पर भी, इस सम्य-
कत्व-दर्शन की प्राप्ति, किसी विरले ही जीव को होती है,
सब को नहीं ।

मम, सवेग, निर्पेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य, ये
पाच लक्षण सम्यकत्व के हैं ।

जिम आत्मा को सम्यक्-दर्शन चण मात्र के लिए
भी होजाता है, वह अर्द्ध पुद्गल काल के अन्दर ही अन्दर
अवश्य मोक्ष के सुखोपभोग करने का अधिकारी होजाता है ।

जीवादि तत्त्वों के एकान्त और गारम्भार का चिन्तन
परमात्म-स्वरूप को जाननेवाले आचार्य-साधु आदि की
सेवा, और मिथ्या-दर्शी या कुदर्शनी की असङ्गति का
त्याग, येही सम्यकत्व की प्राप्ति के सरल साधन हैं ।

सम्यकत्व, चारित्र का कारण है । सम्यकत्व के अभाव
में चारित्र की सम्भावना कभी नहीं होती । और इसी सम्य-
कत्व के बिना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है ।

सम्यक्-ज्ञान का कारण सम्यक्-दर्शन है, और
सम्यक्-ज्ञान के अभाव में अहिंसा, आदि गुणों की उत्प-
त्ति कदापि नहीं होती । फिर, जब अहिंसा आदि गुणों ही
का अभाव है, तो कर्मों का नाश नहीं हो सकता, और
जब कर्मों का चय ही नहीं, तो फिर मुक्ति का मार्ग मिलना
तो महान् ही मुश्किल है ।

धर्म की ग्राह प्रभावना को मदा बढ़ाते रहो । श्रद्धा, भक्ति, और मन्त्रा प्रम रमते हुए, उन में कभी संदेह का संयोग न होने दो । मिथ्यामत को मिथ्यामत समझा । धर्म-सेवन कर किसी भी कल की डब्बा कभी मत करा ।

सम्यक्—दर्शन—प्राप्त पुरुषों की प्रशंसा करके, उन के गुणों की विशेष श्रद्धा में मन्त्र महायुक्त रहो । धर्म से जो पतित हो रहे हैं, उन्हें धर्म में पुन प्रवृत्त करने का, प्राणप्रण से प्रयत्न करो । मध्यमियों के साथ वात्मन्य-भार का व्यवहार करो । और अन्यान्य युक्तियों के योग से मिथ्यात्व को मिटाने और कीर्तन-धर्म की संस्थापन का भर सक्त प्रयत्न करो ।

पाप कर्मों का परित्याग कर, मदाचरण—शील बनना ही चारित्र्य कहलाता है ।

तप द्वारा आत्मा का तपाने से ही कर्म—मल—का नाश होता है । जैसे, अग्नि के संयोग से सुवर्ण का मैल मिट जाता है ।

सम्यक्त्व से तत्त्वानुमन्त्रान की आर श्रद्धा होती है, ज्ञान में यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, चारित्र्य बल से नूतन पापों की अभिशृद्धि रुक जाती है, और तप से पूर्वापापित कर्मों का क्षय होता है ।

एक या दो दिन से लगा कर जीवन पर्यन्त 'अन्न

पानादि का परित्याग करना, रुचि में कम भोजन करना, सत्य—प्रतिज्ञा होना, प्रति—दिन किसी न किसी रम को त्यागना, आमन मारना, केशों का लोचन करना, इन्द्रियों का नियंत्रण करना, आपाधिक द्रव्यों पर विनय—प्राप्त करना पचाताप और प्रायश्चित्त आदि में आत्मा को शुद्ध बनाना, विद्या, वय, तपस्या, आदि गुणों से युक्त पड़े—बड़े पुरुष का उचित आदर—मत्कार करना, जानियों की सेवा करना, आर्ष—ग्रन्थों का पठन—राठन—मनन और व्याख्यान करना चित्त को विषय वासनाओं में हटाकर, और उसे एकाग्र बनाते हुए धर्म मार्ग में प्रवृत्त करना और शारीरिक ममन्य और मोह त्यागना, ये अनेक प्रकार की तपस्याएँ कहलाती हैं ।

ज्ञान पूर्वक तपस्या के करने में, कठोरा मर्गों के पापों का भी सहार हो जाता है ।

तुम ऐसे कृत्यों को कभी न करो, निममे महामोह—जनित कर्माँ के निष्काशित—ग्रन्थ के अधिकारी तुम्हें होना पड़े, और उमके फल स्वरूप, मत्सर करोड़ाकरोड़ सागर तक, मत्सर की लाखों योनियों रूप चरु-केरी के चकर में तुम्हें मारे मारे फिरना पड़े, और जहा धर्म का नाम भी सुनने को न मिले ।

हिलते चलते किसी ब्रह्म प्राणी को पानी में डुबो कर कभी न मारो, आमेच्छाम रोक कस्-गला कभी न

घोटो, यदि के घूँ मे भी उमे घराकर, प्राण न हरा,
 किमी भी प्राणी के मस्तक म शस्त्राशस्त्रों का प्रहार कर
 उमे पारिपीडित करने का प्रयत्न कभी न करो । आखों यादि
 पर चमड़ की पट्टी बाध कर भी उसके प्राणों का हनन
 न करो, जा भोला भाला और गूगा पहिरा है, न तो
 उसकी मज्जा ही कभी करा और न उसे गाली ही तुम
 दो । अनाचार के किये हुए कामों को कभी भी छिपान
 का छरछन्द न करो, अपने पापों की दूसरों के सिर मत
 मटो, तुम एक न्यायाधीश हाकर और न्याय के पवित्र
 आसन पर बैठ कर, कभी उन शर्दों को अपने मुँह से
 बाहर न पटको, जिसमे न्याय का गला घोटा जाता है ।
 और न्यायासन का अवमान होता हो, किसी भी जीवात्मा
 के सुग्न में कभी गधक मत बनो, सबे ब्रह्मचारी बनने
 का गीटा उठाओ, ब्रह्मचारी बनने की झूठी डोंगें न हों
 को, अपने आवय-दाता के बिगाड़ और बैर में कभी
 मन को न बैठामो, जिन समाज क सहयोग और सब
 व्यापार से, तुमन अपने आप को एक अधिकारी बना
 पाया है, उसी समान की शक्तिपा और अस्तित्व के छिप
 भिन्न करने में, तुम, न कभी दूसरों से मित्र कर कोई
 साजिश ही करो और न कोई ऐसी कृतूत ही करो, कि
 निज से तुम्हारा कोई असहयोग ही उस के साथ पाया
 जाय, दामरत्य-धर्म का निवाहन करते हुए, पति और

पत्नी के बीच विश्वासघात होने के बीज का चपन कभी मत करो, राजा महाराजाओं की घात कभी न चींते, साधु की मातृ शक्ति का भद्र न तो कभी तुम ही करो और न दूसरों ही को करने के लिए उत्साहित कभी करो, सर्वज्ञ परमात्मा की निन्दा कभी मत करो, वीतराग-द्वारा प्रणीत धर्म की तुम कभी अगहेलना न करो, धर्म प्रवर्तक आचार्य या उपाध्य की हँसी या निन्दा में कभी भाग न लो, पूरे प्राणी बनने की प्रणाली का पथ गहो; निराश्रित को, सामर्थ्य रहते हुए भी आश्रित नहीं देना और पाप हैं, आपस में किसी को लडाने की लत न पकड़ो, मिथ्यादम्भ फैला कर जगत् को न भरमाओ, समय का फल अच्छा है, उस की निन्दा न करो, न उम के विषय में तुम्हारी यह धारणा ही हो, कि उस में धरा ही क्या है ! अभिमान में आकर मिथ्या-भाषी मत बनो । ये समस्त कर्म महा मोहक और धर्म से व्युत्-कर, वृद्धि को बरनाद कर देने वाले हैं । अस्तु । इन से बचने का बल-पूर्वक यत्न करो । ससारियों को येही कर्म रुलाने-वाले हैं ।

प्रति समय वैराग्य को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहो, विषयों से इन्द्रियों को रोको; कठिन से कठिन समय के आपढ़ने पर भी, धर्म के प्रति अपनी प्रगाढ़ निष्ठा को, प्रति दिन बनाये रखो ।

स्वधर्मियों की सदा सेवा करते रहो । दुष्टत्व के

लिए प्रायश्चित्त और पथाताप कम्ना सीखो । अपने आप
 रा चाहे जुरा समझते रहो, पर दूसरों को कदापि नहीं ।
 यह अपने प्रति हीनता का भाव, तुम्हारे सम्मान को सर्व
 प्रिय बना देगा । गुरु-जनों के सामने अपने पापों को
 छिपाने का विचार जरा भी चित्त में न लाओ ।

उचित समय पर, सामायिक ऋतु का विधान नियम
 पूर्वक करते रहो । चारों समयों, अर्थात् प्रातः, अध्याह्न,
 सायंकाल और मध्य-रात्रि में निरन्तर रूप से, चौथासँ
 तीर्थङ्करों की स्तुति जरूर किया करो ।

अपने नित्य-नैमित्तिक ऋतुओं को कभी भूलो मत ।
 पापों का उचित रूप से प्रायश्चित्त कर, आत्म-शुद्धि के
 समूल्य अवसर को कभी हाथ से जाने न दो । क्षमा प्रार्थी
 बनना सीखो । परस्पर के ईर्-भावों को हृदय से समूल
 खोद फकाओ । समय के छोटे में छोटे क्षण को भी ज्ञान
 की नूतन और लार-रुन्यास करी खोज के लिए तार्थ
 करना सीखो । शकाओं का समाधान, ज्यों त्यों कर, दृढ-
 सक्न्पी बनो । स्वधर्म क पथ में भूले हुए पधियों को पुन
 सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करो । मन को ईश्वर-
 चिन्तवन, सद्-शास्त्राध्ययन, सद्-संगति रूपी अस्त्र-शस्त्रों
 से नार कर, उसे एकाग्र करने की भरसक चेष्टा करो ।

प्रेयाशीपन को छोड़ना ही त्याग की प्रथम मजिद
 को पार कर चुकना है । स्वावलम्बी बनो । कमी परायों की

पीठ पर हाथ देकर चलना न सीखो; अर्थात् दूसरों के सहा
रे जीना कभी मत सीखो । अपने शरीर, शक्ति और सम्पत्ति
के गुणानुवाद के गीत गाने ही में मदान्ध मत बने रहो;
क्योंकि, जो वस्तु वक्ष भगुरैद, वह तुम्हारी हो ही कैसे सकती
है । लोगों के आनमन के समय, पण्य को, उनकी पेश-
वाई में रख दिया करो । मृत्यु से न डरो । आत्मा को समाधि
में लगाया करो । अपने अनुचित स्वभाव का त्याग कर,
बन्ने में गुणों को वहा स्थान दो । गद्याडम्बरों से मिल-
जुल अलग रह कर, आन्तरिक आत्मिक शक्तियों को
नटायो करो । मेवा धर्म सन्ने बड़ा है, किन्तु महान् कठिन
भी, सच्ची सेवा का त्रत तलवार की धार पर चलने के
समान है । पदार्थ के यथार्थ रूप को समझ कर समभावी
रनो । अन्त कारण की शुद्धि करना ही परम शुचिता है ।
प्रत्येक क्रियाओं को शास्त्रीक विधि विधान से करना
सीखा ।

यदि तुम्हें सचमुच में मोक्ष की इच्छा है तो तुम
मसार के सम्पूर्ण निषय-गत व्यापारों से, छत्तीस में के
तीन और छ की माति एक दूसरे से, विमुख बन एक मात्र
ज्ञान दृष्टि से आत्म तत्त्व का अनुमन्धान करो । आत्मबोध
को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करो । और राग तथा द्वेष
येही दो कर्मों के बीज रूप है । अतः तप और त्याग इन
दो प्रकार के खादों को, उन बीजों की जड़ों में रोज धरोज

कुछ न कुछ डालते रहा करो । जिससे इन गीजों की जड़, अन्त रुखा रूपी भूमि में कभी नमने ही न पावे, और जो कुछ हो भी आई हो, वह भी खोखली हो जावे ।

शब्दन्द्रिय का विषय है, कर्ण मधुर शब्दों या पदों को सुनकर अपने आप से भूलना । इस इन्द्रिय के व्यापारों के विधान में, बेचारा कुरंग, व्याधे के हाथ में पड़ जाता है ।

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के रूप का ग्रहण चक्षु इन्द्रिय ही के द्वारा हुआ करता है । फिर, इसी एक इन्द्रिय के आधीन बच्चार कीट पतंगादिक दीपक की लौ पर आसक्त हो, अपने आप से प्राण विसर्जन करने पर उतारू करते हैं । वैसेही रूप को देख मोहित होनेवाले मतिमद जीव अकाल मृत्यु से प्राप्त हो जाते हैं ।

सुगन्धादिक द्रव्यों का घ्राणन्द्रिय ग्रहण करती है । इसी घ्राणन्द्रिय के वश हो, अमर नाश को प्राप्त होते हैं ।

रसन्द्रिय, स्वाद्य पदार्थों का भोग भोगती है । और इसी के वश हो, मउली जाल में फँसकर, अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है ।

स्पर्शेन्द्रिय का विषय है, शीतोष्णादिक द्रव्यों का अनुभव करना । इसा एक त्वचेन्द्रिय के आधीन हो, मल मातंग भी, कागज मात्र की हथिनी पर मोहित हो, अपन

गारा रहे मारी खुड में, सदा के लिए पराधीनता की
ता में बद्ध लेता है ।

अन' शुद्ध, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इनके विषम-
आताओं न विमुक्त बनने पर, आत्मा कर्म-बन्धन से भी
बद्ध जाती है ।

एक प्रज्ञान-पूर्ण वृत्त पर जिस प्रकार पक्षी आकर
अपना बसेरा बनाता है, वैसे ही, इन्द्रियों के परिपुष्ट हो-
नेमें 'राम' अपनी प्रबलता दिखलाता है ।

काष्ठ के संयोग में, जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलित हो
उठती है, वैसे ही, सरस आहार-विहारों के आर्यादि
योग में, विचार वायु द्वारा, विषय रूप अग्निहीन
पड़ती है ।

द्वियों से आविष्टित किमी घरमें एक मन्दार के
मन्त्रार्च्य का रत्ना रहना, ऐसा ही असम्भव है, किन्तु
जिस मरान में किमी पिछी का पाना हो, उसमें

चिन्तवन करे ।

जैसे समुद्र या महामागर के पार करने वाला नौ, फिर नदी आदि जलाशयों का पार करना कठिन प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार, स्त्री को त्यागन कर देने के पश्चात् अन्य धनादिक, आत्मरोध के बाधक द्रव्यों का त्यागन करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है । -

शारीरिक और
ज्याधियों का मूल
ही है । और

प्रकार की आधि-
भोगों की
महेश

जिस प्रकार, बादल, सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश को भी रोक देता है, इसी प्रकार, ज्ञानावस्थायकर्म, आत्मा के ज्ञान गुण को रोकनेवाला है ।

सम्यक्-दर्शन को रोकने वाला ' दर्शनावर्णी-कर्म ' है । जैसे तेली के कोन्हू के बैल का रास्ता कभी पूरा होता ही नहीं उसी प्रकार, जीव इस कर्म के आधीन हो, अपने ससार का अन्त होते कभी चेचारा देखताही नहीं ।

तीसरा वेदनीय-कर्म, है, जिस के वगहो जीव अपने सुख का उसी प्रकार नाश करलेता है, जैसे शहदसे भरी हुई छड़गकी धार जिन्हा पर फिराने से, किंचित् मगर रस देकर भी अन्त में प्राणान्तक दुःखदाई होती है ।

जिस प्रकार, मदिरा पीकर जीव बेभान होजाता है, तैसेही ' मोहनीय कर्म ' भी आत्मा के सम्यक्त्व गुण का अवरोधक है ।

एक चोर का पाव, गन्धन या नेडी से गंवाहुआ, जैसे अपने नियत समय के पहले रुदापि नहीं छूटता, वैसे ही आयुष्य-कर्म के आधीन हो, जीव प्राप्त गति ही में रहता है ।

एक चित्रकार, जिस तरह, नाना प्रकार के मनेच्छित रूप और रंग के चित्रों का चित्रण करता है, उसी प्रकार, जगत् में, नाना प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों को, ' नाम

चिन्तन कर ।

जैसे समुद्र या महासागर के पार करने वाले को, फिर नदी यादि जलाशयों का पार करना कठिन प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार, सौ को त्यागन कर देने के पश्चात् अन्य वनादिक, आत्मरोध के जावक द्रव्यों का त्यागन करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है ।

शारीरिक और मानसिक समस्त प्रकार की आधि व्याधियों का मूल-कारण सामाजिक भोगों की भर-मार ही है । और भोग उन फलों के सदृश गुण-कर्ता हैं, कि जो भोग में तो मुर-प्रद और परिणाम में विपैले होते हैं ।

राग द्वेष का त्याग कर मध्य मार्ग का अनुसरण करनेवाले उनो । इनके त्यागने पर ही वीतरागी-पद विषयक विशेष विचार कर सकोगे ।

कमल पानी ही से पैदा होता है, फिर उसका वास और वृद्धि भी जल ही के आश्रित होती है, तब भी वह कमल जैसे सदा जल में रहते हुए भी, उससे अलिप्त ही रहता है, उसी प्रकार तानी, राग-द्वेष-युक्त पुरुषों के समुदाय में रहते हुए भी, उनसे सदा निर्लेप ही रहा करने हैं ।

फिर, कर्म भी आठ प्रकार के कहे जाते हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं —

निम्न प्रकार, बादल, सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश को भी रोक देता है, इसी प्रकार, ज्ञानावर्णीयकर्म, आत्मा के ज्ञान गुण को रोकनवाला है ।

सम्यक्-दर्शन को रोकने वाला ' दर्शनावर्णी-कर्म ' है । जैसे तेली के कोन्हू के तैल का रास्ता कभी पूरा होता ही नहीं उसी प्रकार, जीव इस कर्म के आधीन हा, अपने ससार का अन्त होते कभी बेचारा देखताही नहीं ।

तीसरा वेदनीय-कर्म, है, जिस के वशही जीव अपने सुख का उमी प्रकार नाश करलेता है, जैसे शहदमे भरी हुई खड्डगकी धार जिब्हा पर फिराने से, किंचित् मयूर रस देकर भी अन्त में प्राणान्तरक दुखदाई होती है ।

जिस प्रकार, मदिरा पीकर जीव रेभान होजाता है, वैसेही ' मोहनीय कर्म ' भी आत्मा के सम्यक्त्व गुण का अवरोधक है ।

एक चोर का पाव, बन्धन या नेडी से बंधाहुआ, जैसे अपने नियत समय के पहले कदापि नहीं छूटता, वैसे ही आयुष्य-कर्म के आधीन हो, जीव प्राप्त गति ही में रहता है ।

एक चित्रकार, जिस तरह, नाना प्रकार के मनेच्छित रूप और रंग के चित्रों का चित्रण करता है, उसी प्रकार, जगत् में, नाना प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों को,

कर्म ' कहा जाता है ।

जैसे, एक कुम्हार, अनेक प्रकार के वर्तनों को, तरह तरह के अलग अलग रंग और रूप देकर, एक ही मिट्टी और एक ही अपने चारु के सहारे सज्जाता है, वैसे ही ' मोक्ष कर्म ' से, नाना प्रकार के ऊँच और नीचे मोक्षों में, जीव का जन्म लेकर, जगत् में आना पड़ता है ।

एक व्याक्रीवान् को अधिकार है, कि वह चाहे, तो गजा से एक आगन्तुक यतिथि की भेंट न हाने दे, उसी तरह ' अन्तराय-कर्म ' जीव के आत्म-शक्ति मन्त्रन्धी गुणा को रोकन वाला है ।

जो ज्ञानी पुरुषों की निन्दा करते हैं, उनके उपकारों-को क्षिपाते हैं, उनकी शान्ति में बाधक बनते हैं, उन्हें किसी प्रकार का बट पडुँचात हैं, उनके साध द्वेष और झूठ झगड़ों का भ्रमण फैलाते हैं, उस पापी को ज्ञाना वरणीय कर्म का बन्धन होता है । जिससे वह तीन करोड़ करोड़ सागर तक महा मूढ़ बना रहता है ।

वे नर, जो, ज्ञानियों के लिए, ऊपर रुहे हुए समस्त कर्मों का, आचरण, यदि दर्शनीयों के साथ करते हैं, तो वे प्राणी ' दर्शनावरणीय कर्म ' के बन्धन के भागी होते हैं । और फिर, तीस करोड़ करोड़ सागर तक वे यह तक भी नहीं जान पाते, कि धर्म कहते किमे है । अतः ऐसे

कर्मों से डरो ।

प्राण, भूत, जीव, और सत्त्व, इन चारों प्रकार के प्राणियों में से किसी को भी कभी दुःख मत दो, भुराओ मत, शोक परिताप उन्हें दो, ऐसा न करो । यों करते दृष्ट, तुम 'माता वेदनीय-कर्म-उन्धन' के स्थायी अधिकारी हो जाओगे । अर्थात् वे करोड़ों सागर तक शान्ति और सुख पावेंगे । और जो इसके प्रतिकूल आचरण करते हैं, वे 'असाता-वेदनीय-कर्म-उन्धन' के अधिकारी होते हैं । अर्थात् वे करोड़ों सागर तक दुःख और परिताप से प्रपीडित रहेंगे ।

तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष इन कारणों ने 'मोहनीय कर्म' का उधन होता है । ॐ

जो नम्रता से युक्त हो-मधुर-भापी हो, विषम-वादी न हो, वह 'शुभनाम कर्म' के उन्धन का अधिकारी होता है, और जिससे बीस करोड़ों करोड़ सागर तक, जगत् में उसके यशस्वीर्ति का गान होता रहता है, और उसका आताप प्रताप बढ़ता है । जो उपर्युक्त गुणों से रहित होता है, अर्थात् जो घमण्डी, कटुनादी, मलीन-भावापन्न और विषमवादी होता है, वह 'अशुभ नाम कर्म' उधन को भोगता है, और बीस करोड़ों करोड़ सागर तक, जगत् में उसकी अप-

---

४४ 'आयुष्य कर्म' का उन्धन, कारण, तथा स्थिति का चरण पहले ही चुका है ।

जो आर्ति-रोद्रादि ध्यान से रहित, धर्म-शुक्र ध्यान में लीन, राग-द्वेष का घटाने वाला, आत्मावलम्बी, सराग, वीतराग सयमी, इन गुणों ने युक्त पुरुष को शुद्ध लेशी, मानो ।

इन छहों लेशाएँ, तथा द्रव्य, भाव और प्रकृत्यादि से आत्मा के परिणाम पहचाने जाते हैं । शरीरान्त होते समय, जीवात्मा की जा जसी लेशा होती है, तदनुसार ही स्थान पर, उसका गमन होता है ।

प्रथम की तीन लेशावाले जीव अधोगति को प्राप्त होते हैं । और अन्त की तीन लेशावाल सद्गति को पाते हैं । इसलिए, पहल की तीनों अधम लेशाओं का परित्याग करा ।

जो आत्माएँ हम मनुष्य लोक में अहिंसा, सत्य, दत्त शील, मन्तोष, दान, पुण्य, परोपकारादि सत्कर्म करती हैं, वे मिट्टी के रुख घट के समान, महा दुर्गन्धवाले नश्वर नर-देह को परित्याग कर, स्वर्ग को प्रस्थान करती हैं ।

स्वर्ग में प्रयाण कर, वे आत्माएँ, वहा परम पोषण दिव्य और अतीव सुदराकार प्रकाशमान शरीर को धारण करती हैं । वह शरीर हाड, मांस, लोह, और स्नायुओं करके रहित हाता है । फिर वह शरीर, मत्त प्रौढ यौवन-पक्व-अतीव उन्नत, ग्ल वीर्य और पौष्ट्य सम्पन्न,

तथा पराक्रमवान् होता है । जिसमें दोनों हाथों और पैरों के तलुवे एव तालू, जिह्वा, ओष्ठ और नाखून ये सम्पूर्ण अङ्ग अस्त्र वर्ण से युक्त तथा बड़े ही सुकोमल होते हैं । उस शरीर में अग अग की छवि ही रुच्य निराली होती है । मुक्तावली के समान उज्ज्वल, स्निग्ध और चारु चमकीले दशन, जिम्मे मुखकी आभा को आभासित करते हैं, शरद पूर्णिमाके उत्फुल्ल इन्दु के समान, जिसके चहरे से शान्ति तथा गाम्भीर्य के भाव मानों टपके पड़ रहे हैं, और जो गुलाई लिए हैं । जिस में ललाट का लावण्य तो कुछ और ही निराला होता है, वह अपने उन्नतपन और चमक-दमक से मानो अर्द्ध चन्द्र को चका चौंध करता रहता है, कान का मकराकार मन को और भी मोहे लेता है, विशाल वच स्थल प्रफुलित उदन रूपी विक्रमे हुए कमल पर, खिले हुए और चलते हुए चारु चक्षु मडराते हुए नौरोंकी भव्यता का दर्शन कराती है, इन्हीं चारु चक्षु चक्षुओं के ऊपर भौंह-धनुष अपने नुमीले और टेढ़े पन से दर्शकों को देखते ही वन आता है । इस प्रकार, स्वर्ग में उम शरीर की अङ्ग अग की एक विचित्र आभा होती है । स्वर्ग में रहने वाली उन आत्माओं के लिए मन भी बड़े मन-मोहन, सर्व प्रकार की सामग्रियों से युक्त और पूरे सुख के सदन होते हैं । उनमें कई प्रकार के मणि माणिक्य जड़े रहते हैं और वे तरह तरह के अनुपम

चित्रों में चित्रित रहत है । इस तरह, बड़ा विमानों की बँ
ठक, सारे मार पदार्थों का पान, अनुपमेय सुन्दरता की
मदन अप्सराया का गम्भीर भान, और नदन वन की सैर
व अमर आत्माएँ करती हुई नाना प्रकार से अपने पुण्यों
का सुखोपभोग, हजारों-लाखों वर्ष एव कई सागर तरु
भोगती रहती हैं । स्वर्ग में उन देवत्व प्राप्त आत्माओं की
शय्याएँ कभी मैली नहीं होती हैं, और वे सदा फूला से
मज्जाई हुई, मखमल का भी मात करनेवाली कान्त और
कामल हाती हैं । बड़ा के सदन मदा एरु से और महस्रों
दिन माधि क प्रकाश क सभान प्रकाशमान रहते हैं । फिर
वह प्रकाश भी जीतल और बडाही सुख दायक प्रतीत होता
है । बड़ा सदा दिनमा ही बना रहता है, फिर, नर जैसे जैसे
उत्तम-उत्तमतर और उत्तमतम कर्म करके मनुष्य लोक से
स्वर्ग में सिधारता है, उनके सुख और वैभव की विशेषता भी
उत्तरोत्तर वैसीही अधिक होती है । बड़ा, देव देहों का जन
ग्रन्थ होता है, तब वे देहों केवल कूर की भावि बिखर
जाती हैं । प्रत्येक देवके भुवन-भासमान उपवनों में
छहों ऋतुया का, एक मास और प्रत्येक समय, संयोग
रहता है । उन उपवनों के पादपपुत्र, सदा ऐक्यों तरह के
स्वगाय फल-फूलों में लदे रहते हैं । वहाँ क देव-देह-
वारियों का कभी कमाने का कई चिन्ता नहीं रहती । ये,
भूख लगने पर सर्वोत्कृष्ट एव स्वादिष्ट उत्तम पदार्थों का

सार सार अपने उपभोग में लाते हैं । उन उपवनों की गीतल-मन्द और परम सुगन्धित-परिमल मिश्रित वायुका, सदा भेवन कर, वे आनन्दकी ललित लहरी में उद्वेलित होत रहते हैं । वहा उन पुण्यशाली आत्माओं की सेवा-शुश्रूषा में, अनेकों चाकर, देव-देवी (जो छोटे पदाधिका-री होते हैं) प्रति समय हाथ पाधे खड़े रहते हैं । उन्नीस प्रकार के नाट्य-गान-नृत्य आदि वे, देव-देवी उन के सामने करते हैं । उस समय में, वे मालिक देव उन्हें अव-लोकन करते हुए फूल अग नहीं समाते हैं । ऐसे उच्चम लोकों में, महा-भाग्य पुण्यशाली आत्माएँ ही जा सकती हैं, अन्य नहीं । स्वर्गीय आत्मा कम में कम दस सहस्र वर्षों तक, और अधिकसे अधिकतेतीस सागरोपम पर्यन्त, स्वर्ग में, सुख चैन से स्थित रह सकती हैं ।

जो आत्माएँ, सकल कर्मों, एव शारीरिक, व मान-सिक आधि व्याधि और उपाधि, आदि सभी से वञ्चित होजाती हैं, वे मुक्त अवस्था को प्राप्त होजाते हैं । उस अवस्था में, वे, सम्पूर्ण प्रकार के गत्यागत्य से निर्विकार रहती हैं । क्योंकि, गत्यागत्य का प्रधान कारण, शुभाशुभ कर्म ही होते हैं । उन शुभाशुभ कर्मों को तप-जप आदि साधनों के द्वारा, समूल नष्ट कर चुकने पर ही आत्मा, मुक्ति के अमरत्व का आनन्द भोगती है । जैसे, बीज दग्ध होने पर अकुर नहीं देता । उन्नी तरह, शुभाशुभ

र्म रूप रीति का नाश हो जाने पर, जन्म मरण-रूप
 अक्षर की उत्पत्ति भी नहीं होती । र्म रूप बधन से छूटते
 ही, आत्मा की ज्योति ज्योति स्वरूप तत्त्व में मिल जाती है ।
 आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को 'मिद्धात्मा' कहा जाता है ।
 ये अनन्त आर अनादि हैं । वे समस्त मिद्धात्माएँ ज्योति स्व-
 रूप भाव में या तो एक ही हैं, पर पृथक् पृथक् भावसे अ-
 नक भी हैं । इन परम पवित्र मिद्धात्माओं के अन्दर, काला
 नीला-पीला-रक्त-भौर ज्वेत, इन पाँचों वर्णों में से कोई
 एक भी वर्ण नहीं है । फिर, वह परमात्मा न तो दुर्गन्ध युक्त
 ही है, और न सुगन्ध से ही किसी प्रकार बहसना हुआ है ।
 वह परमात्मा, सड़ा-भीठा-चिपरा-खारा-कड़वा और
 फमला इन पद्व रसों में भी विरक्त है । वह न हलका ही
 है, न भारी ही है । वह शीत, उष्ण, स्पर्श, आदि इन्द्रियों
 के विषयों में निराश्रय है । फिर, नितनी भी मिद्धात्मा
 हैं, व न तो परिमण्डल या सन्धानवाली ही हैं, न उन
 का बट ही संस्थान है, और न त्रिगुण (त्रि-कोनक भृगा-
 टल के आकर वाला) मस्थान ही में वे रहती हैं, और
 न चौरस या किसी आयतन संस्थानवाली ही वे सिद्धा-
 त्माएँ हैं । वे तो निरञ्जन, निराकार, निरीद, निरावलम्ब
 और निर्विकार हैं । भव प्रपञ्च अथ उन से भय मान भा
 ग पड़ा है । वे अनन्त ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त शक्ति
 और अनन्त निरावाद सुख, इन अनन्त चतुष्टय कर युक्त हैं ।

व आत्माएँ तो पूर्ण हैं, अखण्ड हैं, अविनाशी हैं, सचि-
दानन्द-रूप हैं, निजानन्द युक्त हैं, निरावलम्ब, अरूप, अनाम
अकाम, अलेशी और सम्पूर्ण प्रकार के उपद्रवों से रहित
भी वे ही हैं, उपमा-रहित और सप्त-धातु-सवरणों से वे
हीन हैं । उन्हें, यदि कोई मन्त्रों के आन्धान द्वारा, तुलना
चाहे तो वे नहीं या सकतीं, क्योंकि सिद्ध-पद-प्राप्त
आत्माओं की पुनरावृत्ति कभी होती ही नहीं है । उन के
सुगों के अनुभव को जानने में केवल वे ही मर्मय हो
सकते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं । उन के सुगों की उपमा
का उपमान पदार्थ, इस जगती तल में कोई है ही नहीं,
कि जिस के साथ उन की तुलना की जा सके । उस
सिद्ध स्थान में, न तो किसी जन्म ही का बन्धन है, और
न जरा तथा मरण ही से वह स्थान संयुक्त है । न उन सि-
द्धात्माओं पर, तथा उनके निज स्वरूपाचरण में माँत की
कोई कभी ममता ही हो सकती है । वे तो दिव्यात्माएँ हैं ।
उन के परम धाम को, न तो कोई सूरज ही प्रकाशित
कर सकता है, न चन्द्र ही की चमक का वह कोई च
कर है ।

फिर, वे सिद्धात्माएँ तो परमेश्वर, शुद्ध, बुद्ध, परम
पारंगत, मुक्त, मच्चिदानन्द, अजन्म, अमर, अयोनि, अमूर्त,
अविनाशी, निष्कलङ्क, सर्वज्ञ, सर्व-दर्शी, अनन्त शक्तिमान्,
अखण्ड, अचल, शिव अक्षय, अनाम, अरूप, अरुण, सतत

आनन्द स्वरूप और परमात्म-पद-से अलङ्कृत हैं ।

पाठको ! भगवान् का यह दिव्य सन्देश, भव-मागर की महान् तरङ्गायमान त्रैताप तरङ्गों में, ' इमतेहुय्यो मो तिनके रा महारा ' का चरितार्थ करने वाला सिद्ध हो । और इसी दिव्य सन्देश का अहर्निशि विचार करत हुए तुम यहा न परलाक का पामपोट कटाने के पहले ही पहले, स्पेन्ड और स्वतन्त्रता-पूर्वक, अपन गन्तव्य स्थान का पता लगा लो, ताकि एरु दिन तुम्हें यहा आनका प-वाताप न हा । अस्तु । पाठको ! भगवान् के इस दिव्य सन्देश को यथा साध्य और यथा शक्ति, घर घर और दर दर प्रत्येक प्राणी के हाथों पहुचाने का तुम प्रण करो, फिर निशि दिन के निरन्तर विचारों और मनन द्वारा, इस देव दुर्लभ नर देह को, नारकीय सन्तापों से उचाकर मोक्ष के अचय सुखों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करो ।

॥ ॐ ॥ शान्ति ! शान्ति ! शान्ति !!!

